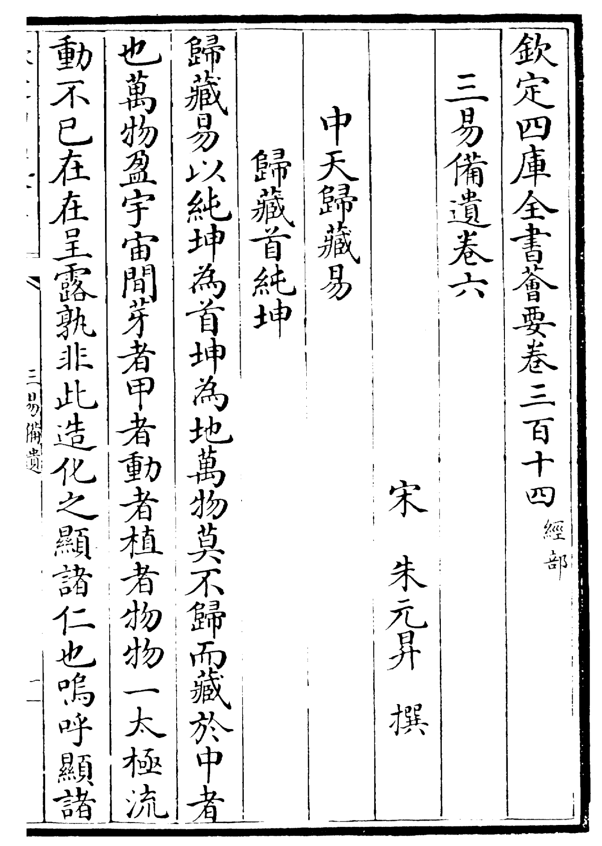
摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要卷三百十四 經部

三易備遺卷六

宋 朱元昇 撰

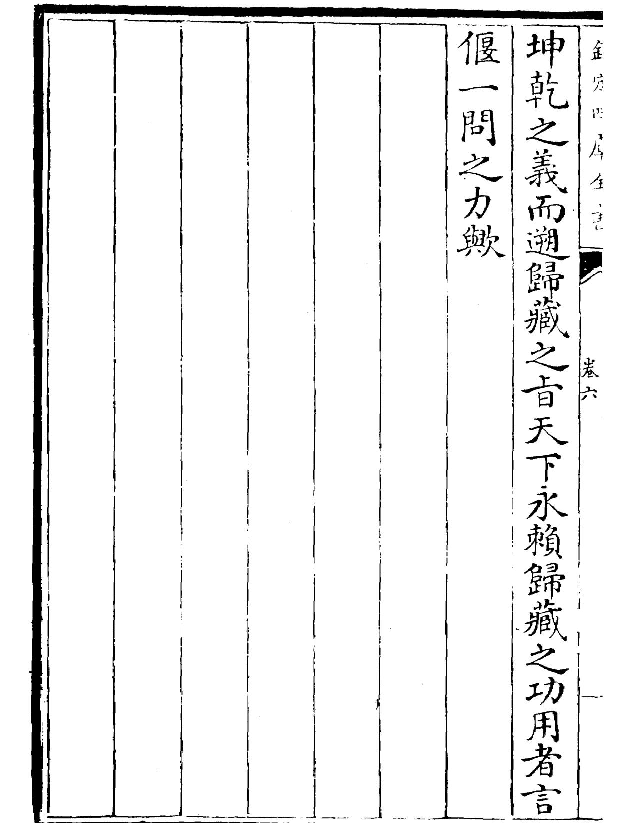
中天歸藏易

歸藏首純坤

歸藏易以純坤為首坤為地萬物莫不歸而藏於中者也萬物盈宇宙間芽者甲者動者植者物物一太極流動不已在在呈露孰非此造化之顯諸仁也嗚呼顯諸

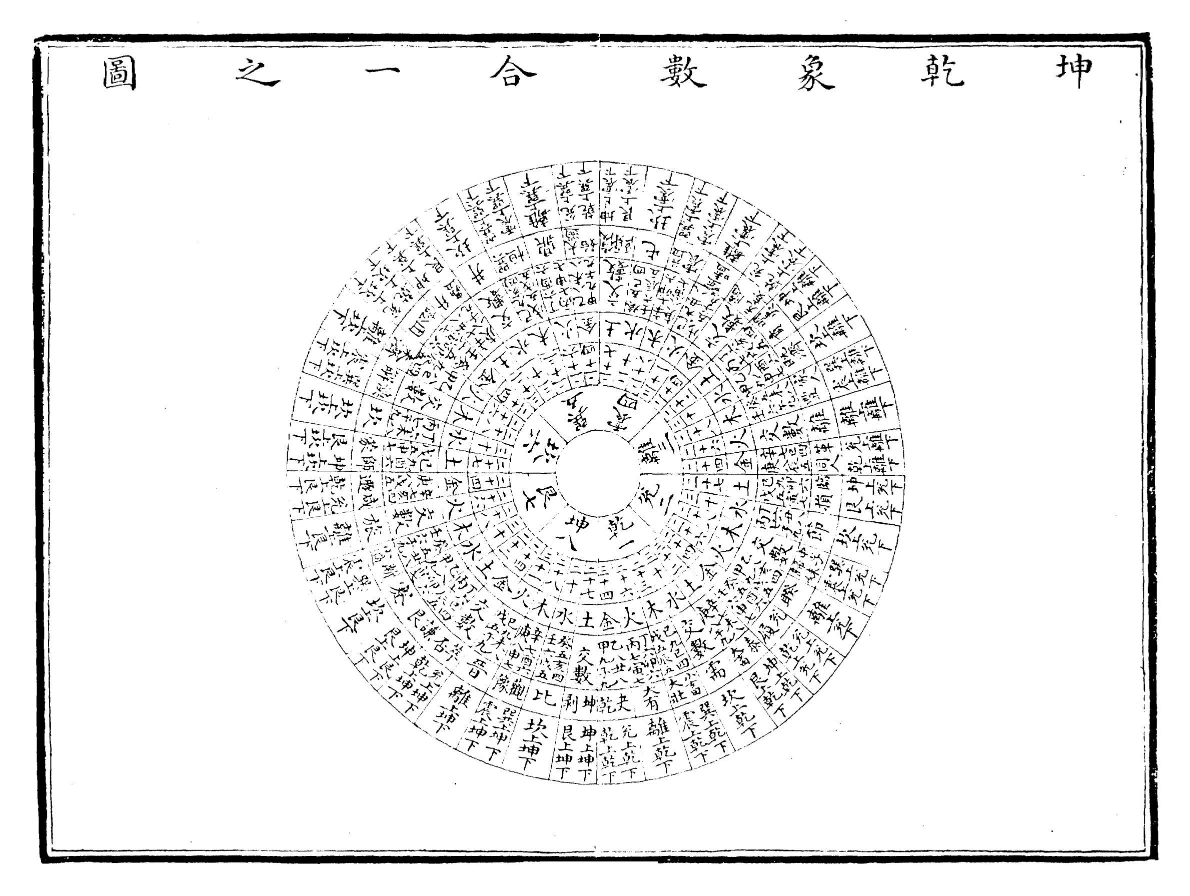
仁者實藏諸用者為之也其理渾淪其氣窈冥其時嚴凝其象純坤說卦曰坤以藏之蓋造化發育之真機常於此藏焉然而一元有一元之造化癸亥甲子之交為之藏一歲有一歲之造化冬夏二至之交為之藏一日有一日之造化夜半日中之交為之藏是又歸藏易無所往而不用其藏也六十四卦藏者十有六用者四十有八乾為六十四卦之父坤為六十四卦之母坤統藏卦乾統用卦坤乾所以首六十四卦也有藏者斯有用

者純坤又所以首純乾也雖然又豈黃帝氏私意為是臆度哉亦惟循伏羲氏之卦序而已伏羲氏畫六十四卦首乾而終坤黃帝氏造六甲以配六十四卦首甲子而終癸亥甲子癸亥之間藏土配剥坤是為一元造化歸藏之會剥隸癸亥而比則癸亥之用卦也坤隸甲子而乾則甲子之用卦也甲子為造化之首故坤乾為歸藏之首以自然之數納自然之音符自然之象一本乎自然而然也夫子因言偃之問而發坤乾之義後世因

坤乾之義而遡歸藏之旨天下永賴歸藏之功用者言偃一問之力歟

坤乾象數合一之圖

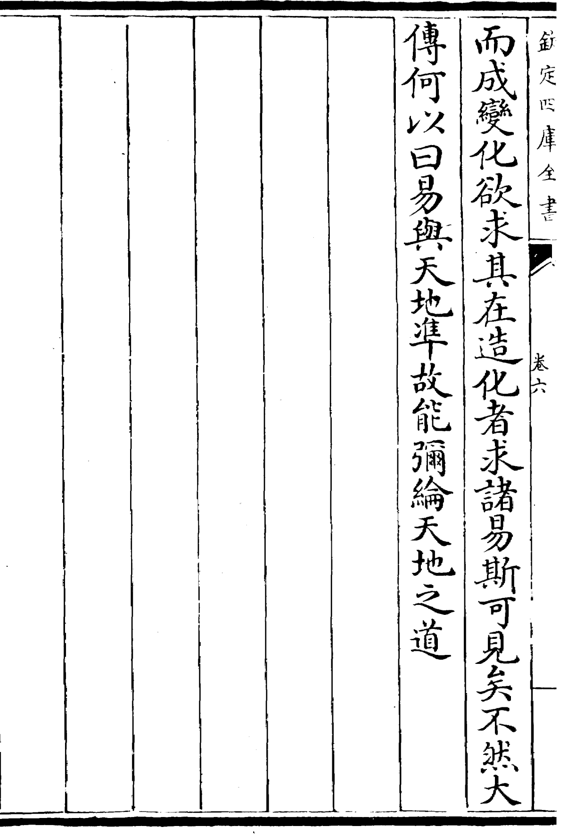

予嘗曰乾坤分太極為二坤乾合太極為一葢以連山首乾尾坤而分太極歸藏以乾藏坤而合太極分則一而二合則二而一非二不足以見乾坤之定位非一不足以見乾坤之妙理江都李衡編周易義海紀陳皐之說曰乾為君為父坤為臣為母艮為子為少陽聖人設敎以尊為先則順故周易先乾謂商人先坤夏后氏先艮是先列臣子而後君父故坤乾之說近乎誕妄嗚呼為此說者知乾坤之分處未知乾坤之合處也乾以陽

索坤而地氣上騰是乾中有坤坤以陰索乾而天氣下降是坤中有乾於道曰泰於志曰同於天地曰交黄帝發其秘商人暢其用夫子明其義實萬世之經也陳皐以為誕妄不其固乎愚嘗推演坤乾之合而有感焉乾元稱大哉復曰知至至之既大矣亦未嘗不至焉坤元稱至哉復曰含弘光大既至矣亦未嘗不大焉乾嘗包坤坤嘗資乾一既分二二復合一論乾坤者盍以是觀之

歸藏氣左旋象右轉之圖

氣左旋象右轉造化自然之理也聖人制作與造化同流亦不外乎此自然之理而已歸藏易以六甲配六十四卦所藏者五行之氣也所用者五行之象也以其氣之藏者言之金火木水土之序自東而之南自南而之西自西而之北終而復始是為氣之運也即天左旋之理也又以其象之用者言之金火木水土之序自北而之西自西而之南自南而之東終而復始是為象之運也即日月星辰右轉之理也然則氣之與象往來相錯

而成變化欲求其在造化者求諸易斯可見矣不然大傳何以曰易與天地凖故能彌綸天地之道

六甲用音藏音皆配六十四卦

金	金	金	○	金	金	金	○
甲子 乙丑	壬申 癸酉	庚辰 辛巳		甲午 乙未	壬寅 癸卯	庚戌 辛亥	
乾 夬	履 兌	同人 革	无妄 隨	姤 大過	訟 困	遯 咸	否 萃
火	火	○	火	火	火	○	火
丙寅 丁卯	甲戌 乙亥		戊子 己丑	丙申 丁酉	甲辰 乙巳		戊午 己未
大有	睽	離	噬嗑	鼎	未濟	旅	晉
木	○	木	木	木	○	木	木
戊辰 己巳		壬午 癸未	庚寅 辛卯	戊戌 己亥		壬子 癸丑	庚申 辛酉
大壯 小畜	歸妹 中孚	豐 家人	震 益	恒 巽	解 渙	小過 漸	豫 觀
○	水	水	水	○	水	水	水
	丙子 丁丑	甲申 乙酉	壬辰 癸巳		丙午 丁未	甲寅 乙卯	壬戌 癸亥
需	節	既濟	屯	井	坎	蹇	比
土	土	土	○	土	土	土	○
庚午 辛未	戊寅 己卯	丙戌 丁亥		庚子 辛丑	戊申 己酉	丙辰 丁巳	
大畜 泰	損 臨	賁 明夷	頤 復	蠱 升	蒙 師	艮 謙	剝 坤

天生五行充滿宇宙間無在無不在布象於天則為五星分位於地則為五方禀賦於人則為五常播於音律則為五聲發於文章則為五色總其精氣之用則曰五行生生化化不可一闕闕土則金無以生闕金則水無以生闕水則木無以生闕木則火無以生闕火則土無以生可以相有而不可以相無也然黄帝以六甲納音之五行配伏羲六十四卦之五行由金而火由火而木由木而水土一定之序闕一則汨陳矣今自甲子至辛

未具金火木土而闕水自壬申至己卯具金火水土而
闕木自庚辰至丁亥具金木水土而闕火自戊子至癸
巳具火木水而闕金土自甲午至辛丑具金火木土而
闕水自壬寅至己酉具金火水土而闕木自庚戌至丁
巳具金木水土而闕火自戊午至癸亥具火木水而闕
金土五行凡八周於六甲中具者三十闕者十闕者果
何義哉嗚呼三代以降寥寥數千載閒生民日用常行
不可無此六甲然終莫曉六甲中之五行其所以具所

以闕之義職其所由蓋自黄帝歸藏易之不明始失其所以具者歸藏易之用音也其所以闕者歸藏易之藏音也藏於不用是乃所以用也以為在於無物之前而未嘗不立於有物之後以為在於陰陽之外而未嘗不行於陰陽之中該體用妙動静兼有無貫隱顯此藏而用無極而太極之謂也是故用音固配伏羲氏之卦象也藏音亦莫不配伏羲氏之卦象也藏豈空虛寂滅云乎哉

歸藏用卦四十八本八卦四十八爻

乾金

庚戌 艮宮之乾
壬寅 坎宮之乾
甲午 巽宮之乾
庚辰 離宮之乾
壬申 兌宮之乾
甲子 乾宮之乾

兌金

辛亥 艮宮之兌
癸卯 坎宮之兌
乙未 巽宮之兌
辛巳 離宮之兌
癸酉 兌宮之兌
乙丑 乾宮之兌

離火

已未 坤宮之離
戊乙 午巳 坎宮之離
甲丁 辰酉 巽宮之離
丙已 申丑 震宮之離
戊乙 子亥 兌宮之離
甲丁 戌卯 乾宮之離
丙寅

震木

庚申 坤宮之震
壬子 艮宮之震
戊戌 巽宮之震
庚寅 震宮之震
壬午 離宮之震
戊辰 乾宮之震

巽木

辛酉　坤宮之巽
癸丑　艮宮之巽
己亥　巽宮之巽
辛卯　震宮之巽
癸未　離宮之巽
己巳　乾宮之巽

坎水

癸亥　坤宮之坎
壬戌　乙卯　艮宮之坎
甲寅　丁未　坎宮之坎
丙午　癸巳　震宮之坎
壬辰　乙酉　離宮之坎
甲申　丁丑　兌宮之坎
丙子

艮土

丙辰　艮宮之艮
戊申　坎宮之艮
庚子　巽宮之艮
丙戌　離宮之艮
戊寅　兌宮之艮
庚午　乾宮之艮

坤土

丁巳　艮宮之坤
己酉　坎宮之坤
辛丑　巽宮之坤
丁亥　離宮之坤
己卯　兌宮之坤
辛未　乾宮之坤

歸藏之卦藏者十有六用者四十有八藏者固所以為
用也何者道未嘗一日不在天下天下未嘗一日離道
之用有體必有用乃帝王之學也否則清淨寂滅之説
一倡置斯道於空虛無用之地生民之禍可勝言哉雖
然易之卦六十四歸藏用卦止四十八聖人果何意邪
蓋八卦為六十四卦之祖也八卦之爻四十八又為六
十四卦之爻三百八十四之祖也言八卦則六十四卦
在其中言四十八爻則三百八十四爻在其中舉其宏

綱撮其樞要此歸藏易以四十八卦為用實倣四十八爻之數也然八卦之四十八爻既為用卦之綱領矣而八卦中之坤與離又何以在藏卦之列也大抵卦有用之用有藏之用繫辭述聖人取十三卦以便民用而十三卦之中有歸藏之藏者四有歸藏之用者九然則用者固用也而藏者亦未嘗不用也知藏之為藏不知藏之為用則末流之弊鮮不為清淨寂滅之歸程子曰體用一源顯微無間盡之矣

歸藏五行每一

乾金 兌金 離火 震木 巽木 坎水 艮土 坤土

乾金甲子壬申庚辰藏甲午壬寅庚戌

兌金乙丑癸酉辛巳藏乙未癸卯辛亥藏

離火丙寅甲戌藏戊子丙申甲辰藏戊午

丁卯乙亥己丑丁酉乙巳己未

行各具五行

震木戊辰藏壬午庚寅戊戌藏壬子庚申

巽木己巳癸未辛卯己亥癸丑辛酉

坎水藏丙子甲申壬辰藏丙午甲寅壬戌

丁丑乙酉癸巳丁未乙卯癸亥

艮土庚午戊寅丙戌藏庚子戊申丙辰藏

坤土辛未己卯丁亥辛丑己酉丁巳

圓於物者不能物物惟不物之物而後能統萬物滯於形者不能形形惟不形之形而後能貫萬形五行之在天地間金之陶冶火之烹飪木之繩墨水之灌漑土之畊墾疑若圓於物滯於形也嗚呼以五行用五行則五行特物耳形耳以易用五行則自無出有之謂變自有入無之謂化所謂不物之物不形之形者也乾兊屬金而乾兊宮有金之金金之火金之木金之水金之土離屬火而離宮有火之金火之火火之木火之水火之土

震巽屬木而震巽宮有木之金木之火木之木木之水木之土坎屬水而坎宮有水之金水之火水之木水之水水之土艮坤屬土而艮坤宮有土之金土之火土之木土之水土之土迭相錯綜更相經緯其變化可勝窮哉是知五行配六十四卦初不見其不足一行中各具五行亦不見其有餘散一本而萬殊會萬殊而一本五行一陰陽陰陽一太極也

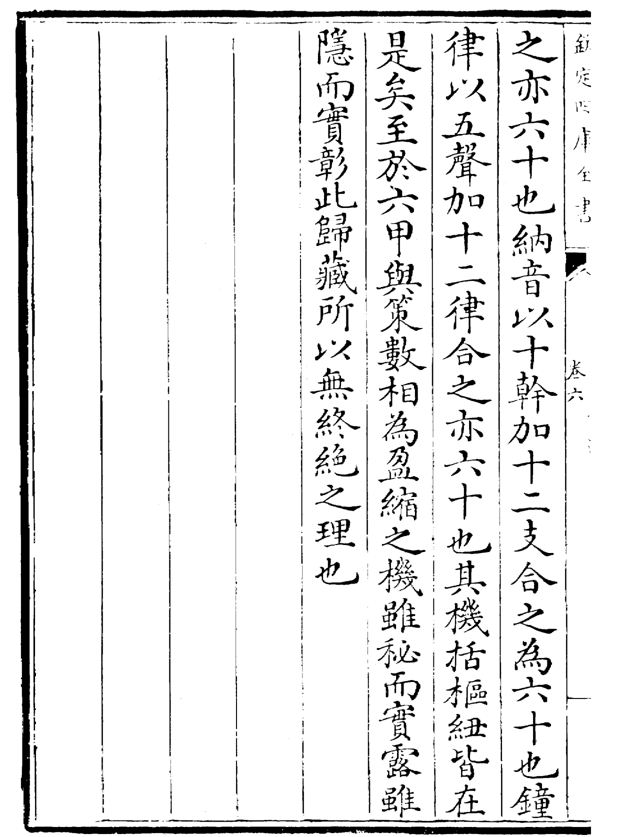
六甲納音入六十四卦合於自然

六甲以五演為六十之數以八演為六十四之數宜若參差而難齊也今先天卦象與六十納音位序悉皆脗合不可加毫末於其間何也葢八卦六甲其規模雖不同而同具五行之理五行之在八卦也水火卦各一木金土卦各二五行之在六甲也用音二十藏音六十盈縮之機其在茲乎且伏羲之演八卦為六十四卦也不能增水火之卦使之多不能損金木土之卦使之少曰

因乎卦象之自然而已黄帝之造六甲納音也不能備每宫五音而使之足不能泯每宫藏音而使之無亦曰因乎聲音之自然而已於是以三十二音直水火之卦十有六其中用音二十四藏音則八也以四十八音直金木土之卦四十八其中用音三十六藏音則十一也然則六甲之音與六十四卦之象自然脗合無餘無欠一順天理之流行實造化之大巧易道之至神也

邵子以策數應六甲數正合歸藏易

邵子曰卦有六十四而用止於六十何也六十卦者三百六十爻也故甲子止於六十也六甲而天道窮矣是以策數應之嗚呼歸藏之失其傳也久矣惟吾夫子闡歸藏具坤乾之義而邵子復闡策數應六甲之用徵吾夫子與邵子則歸藏之易其不陸沉歟且何以謂之策數應六甲蓋乾老陽三十六與坤老陰二十四合之為六十也震坎艮少陽三十二與巽離兌少陰二十八合

之亦六十也納音以十幹加十二支合之為六十也鍾律以五聲加十二律合之亦六十也其機括樞紐皆在是矣至於六甲與策數相為盈縮之機雖秘而實露雖隱而實彰此歸藏所以無終絶之理也

諸家卦氣直日本末

易家卦氣直日之說尚矣易與天地準變通配四時陰陽之義配日月聖人通乎晝夜之道故極數知來有以見天下之賾如蠱之先甲後甲巽之先庚後庚明夷之三日不食復之七日來復臨之八月有凶歸妹之良月幾望漸之三歳不孕同人之三歳不興屯之十年乃字頤之十年勿用之類是也至漢初則田何丁寛已有卦氣直日之說其流則為施讎孟喜梁丘賀之徒分為三

家競相傳習今案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻别主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二是每卦得六日七分也然而一卦六爻爻各直一日又總直七分何其參差而難齊也況自冬至起於中孚至大雪終於頤盡變三易之位序其穿鑿無據皆出於私意矣又有東郡京

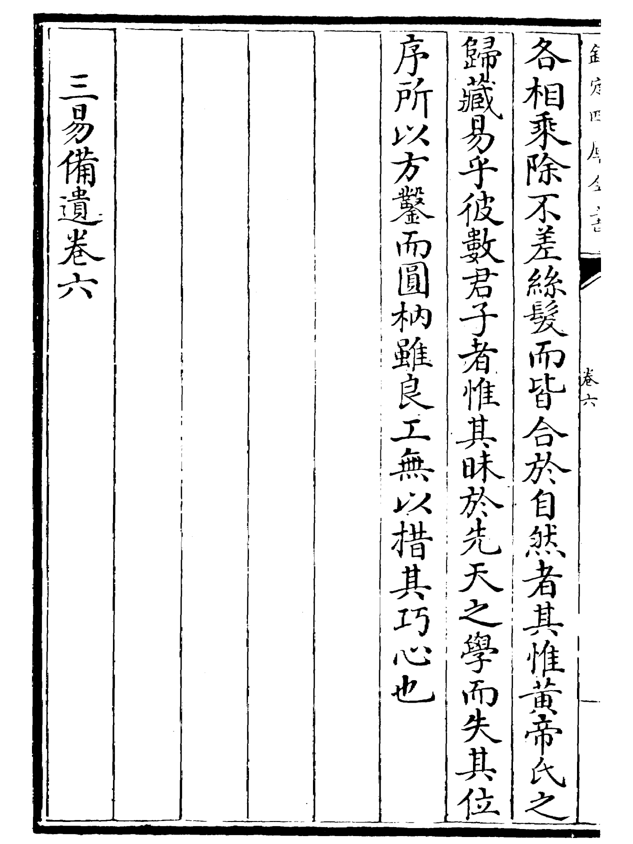
房受學梁人焦延壽史氏謂其分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候孟康謂其法以一爻主一日分一日爲八十分分起夜半六十四卦爲三百六十日餘四卦震離兌坎爲二至二分用事之日又是四時各專主之氣爲方伯監司之官各以其日觀善惡然予觀房所自爲易傳則八宫卦祖各自統五世及遊䰟二世以爲卦序用配一歲之干支起積筭法及其弊也以六十四卦分隷六甲或以一日辰而起三卦者或以一日辰而

起二卦一卦者其間又有日辰不起卦而附於他日辰之卦者其臆說求驗破碎支離亦可見矣揚子雲覃思渾天作玄擬易即九九之數以準八八之義其法三方轉而為九州九州轉而為二十七部二十七部轉而為八十一首首有九贊贊分晝夜而為七百二十九有竒以應三百六旬有六日之度其用心亦甚密矣然而以中準中孚而應冬至以差準小過而應立春以釋準解而應春分以裝準旅而應立夏以應準咸而應夏至以

常準恒而應立秋以飾準責而應秋分以堅準艮而應立冬雖曰度數細密果何關於易也其後有劉氏以天地五十五之數布之五行自丙丁至甲乙為一周其辰子丑午未自甲乙至壬癸為一周其辰寅卯申酉自壬癸至庚辛為一周其辰辰巳戌亥故上經三十卦三周而成六十卦當朞之日其策一萬一千五百二十故漢上朱震駁之曰劉氏配五行生成之數五十居中水火居右木金居左始於丙丁終於庚辛周而復始六十日

之納音盡矣此一律含五音而成六十律之説也而配於易之上經三十卦則不合矣雖甲子始於乾而癸亥終於離則又不合矣乾當甲子金而二十九卦豈盡然哉繫辭言二篇之策當萬物之數而謂三周五十五數一百八十爻為萬物之數是未之聞也又有南康戴師愈者僞麻衣易謂一歲三百六十而爻數三百八十四是二十四爻為餘也蓋八卦互相合體以立諸卦則諸卦者八卦在其中矣而又有八純卦則其合體八卦為

重復而二十四數為疊也故三百六十為正爻與每歲之數合而三百八十四與閏歲之數合天度或贏或縮至三年則乾坤氣數始足於此自然脗合無餘欠矣及以八純卦所餘之爻求配閏歲之數雖推至一章一蔀尚不可得而合豈能以三年而氣數無餘欠哉嗚呼易道至賾天道至幽惟以自然之數合自然之音以自然之音合自然之象大而與世運相為盛衰小而與日時相為消長如以燈取影逆來順往旁見側出横斜平直

各相乘除不差絲髪而皆合於自然者其惟黄帝氏之歸藏易乎彼數君子者惟其昧於先天之學而失其位序所以方鑿而圓枘雖良工無以措其巧心也

三易備遺卷六

三易備遺卷七

宋　朱元昇　撰

中天歸藏易

六甲隔八生律呂入卦

無射 上生 戌　夷則 上生 申　蕤賓 上生 午　姑洗 下生 辰　太蔟 下生 寅　黄鍾 下生 子

仲呂 巳　夾鍾 下生 卯　大呂 下生 丑　應鍾 上生 亥　南呂 上生 酉　林鍾 上生 未

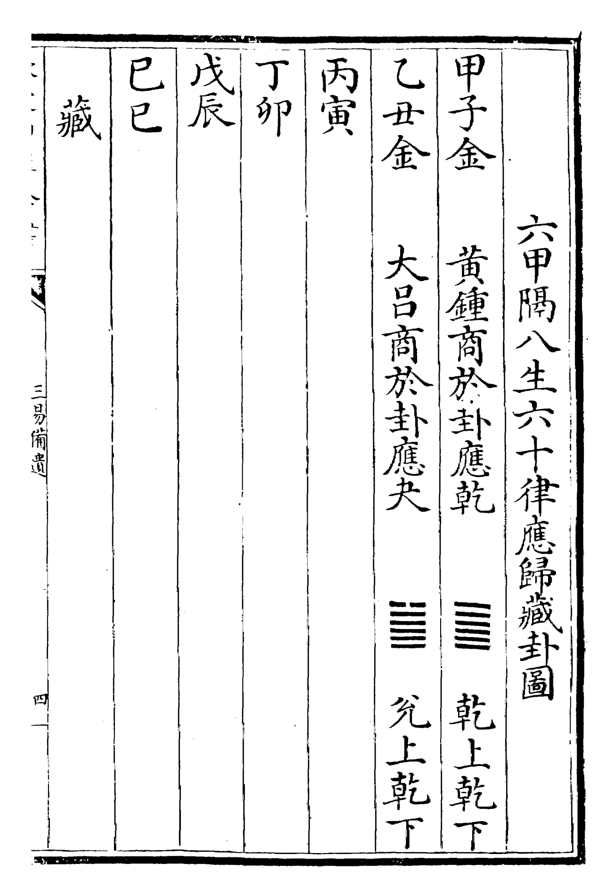
陽爲律陰爲吕律娶妻吕生子娶妻則同類也生子則隔八也何爲同類若子之黄鍾與丑之大吕之類是也何爲隔八從丑數至申得八生夷則之類是也五行自仲而後孟自孟而後季此適甲三元之紀也一陽生於子起於甲子之仲一陰生於午起於甲午之仲今第其位序言之甲子之仲黄鍾之商卦應乾宫乾娶同類乙丑大吕之商卦應乾宫兊隔八下生壬申金壬申之孟夷則之商卦應兊宫乾娶同類癸酉南吕之商卦應兊

宫兊隔八上生庚辰金庚辰之季姑洗之商卦應離宫
乾娶同類辛巳仲吕之商卦應離宫兊隔八復生戊子
火戊子之仲黄鍾之祉卦應震宫離隔八下生丙申火
丙申之孟夷則之祉卦應巽宫離娶同類丁酉南吕之
祉卦應巽宫離隔八上生甲辰火甲辰之季姑洗之祉
卦應坎宫離娶同類乙巳仲吕之祉卦應坎宫離隔八
復生壬子木壬子之仲黄鍾之角卦應艮宫巽隔八下
生庚申木庚申之孟夷則之角卦應坤宫震娶同類辛

酉南呂之角卦應坤宮巽隔八上生戊辰木戊辰之季
姑洗之角卦應乾宮震娶同類己巳仲呂之角卦應乾
宮巽隔八復生丙子水丙子之仲黄鍾之羽卦應兊宮
坎娶同類丁丑大呂之羽卦應兊宮坎隔八下生甲申
水甲申之孟夷則之羽卦應離宮坎娶同類乙酉南呂
之羽卦應離宮坎隔八上生壬辰水壬辰之季姑洗之
羽卦應震宮坎娶同類癸巳仲呂之羽卦應震宮坎隔
八復生庚子土庚子之仲黄鍾之宮卦應巽宮艮娶同

類辛丑大吕之宫卦應巽宫坤隔八下生戊申土戊申
之孟夷則之宫卦應坎宫艮娶同類巳酉南吕之宫卦
應坎宫坤隔八上生丙辰土丙辰之季姑洗之宫卦應
艮宫艮娶同類丁巳仲吕之宫卦應艮宫坤隔八復生
甲午金此皆生陽之律也甲午之仲蕤賓之商卦應巽
宫乾娶同類乙未林鍾之商卦應巽宫兊隔八上生壬
寅金壬寅之孟太蔟之商卦應坎宫乾娶同類癸卯夾
鍾之商卦應坎宫兊隔八下生庚戌金庚戌之季無射

之商卦應艮宫乾娶同類辛亥應鍾之商卦應艮宫兊隔八上生戊午火戊午之仲蕤賔之祉卦應坤宫離娶同類己未林鍾之祉卦應坤宫離隔八上生丙寅火丙寅之孟太蔟之祉卦應乾宫午金此皆陰生之律也由子午而推陰陽之義則一律含五音十二律納六十音始而終終而始機運不窮循環無已萬物以是而生成四時以是而消長此所以通神明行造化而能配夫易之用也今列圖於後

六甲隔八生六十律應歸藏卦圖

甲子金　黄鍾商於卦應乾　䷀　乾上乾下

乙丑金　大呂商於卦應夬　䷪　兊上乾下

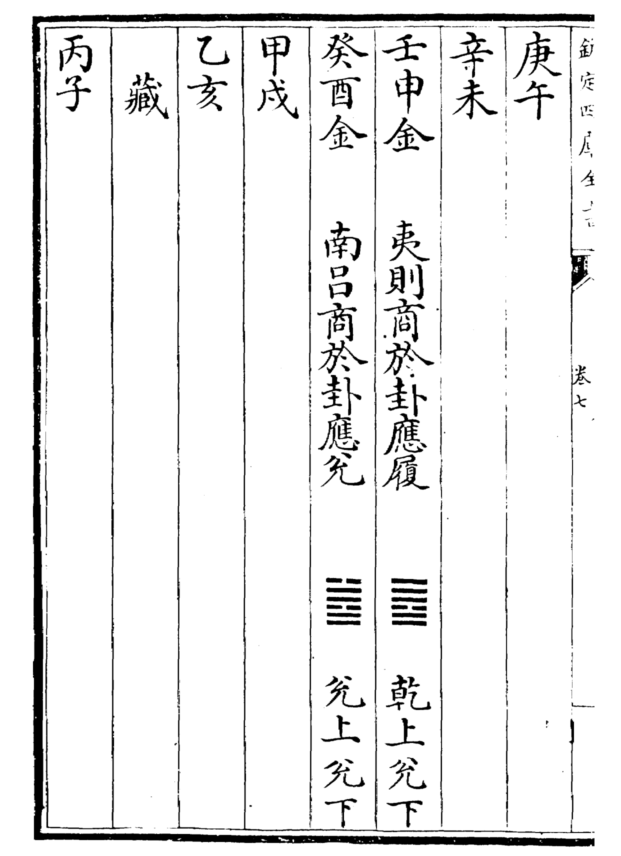
丙寅

丁卯

戊辰

己巳

藏

庚午

辛未

壬申金　夷則商於卦應履　䷉　乾上兌下

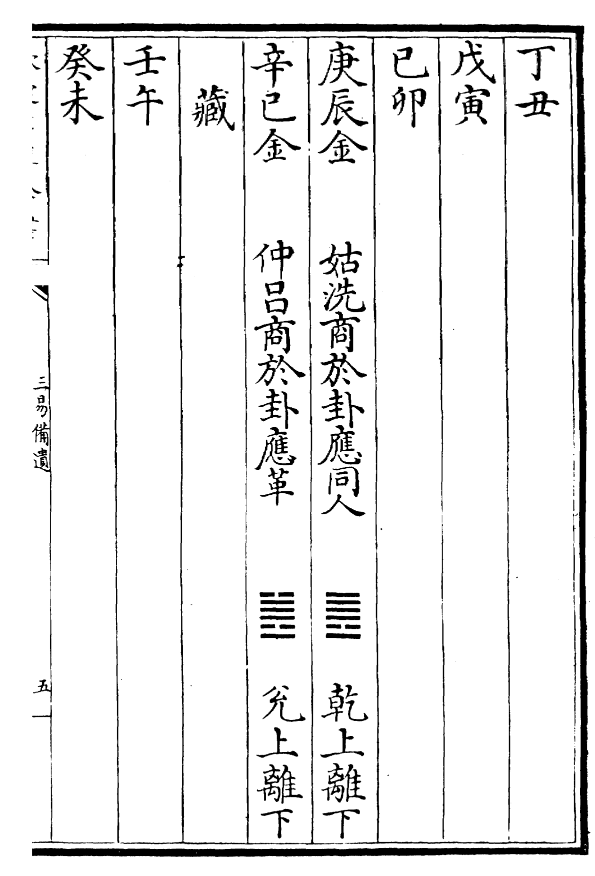
癸酉金　南呂商於卦應兌　䷹　兌上兌下

甲戌

乙亥

藏

丙子

丁丑

戊寅

已卯

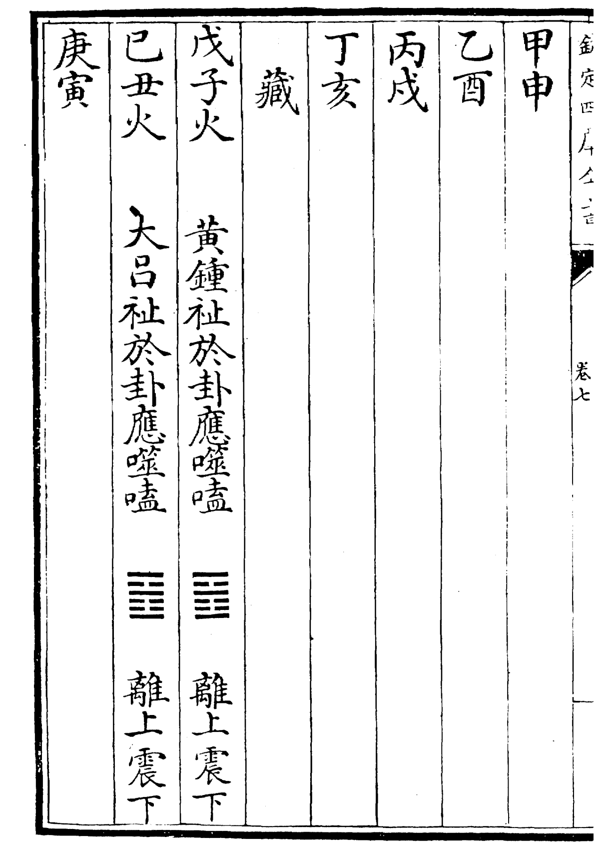
庚辰金　姑洗商於卦應同人　䷌　乾上離下

辛巳金　仲呂商於卦應革　䷰　兌上離下

藏

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

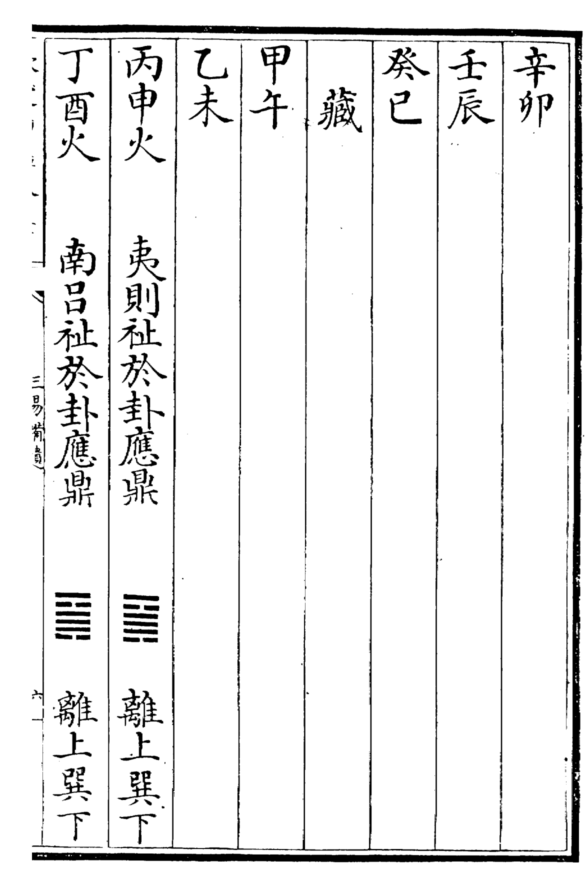
丁亥

藏

戊子火　黃鍾祉於卦應噬嗑　䷔　離上震下

己丑火　大呂祉於卦應噬嗑　䷔　離上震下

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

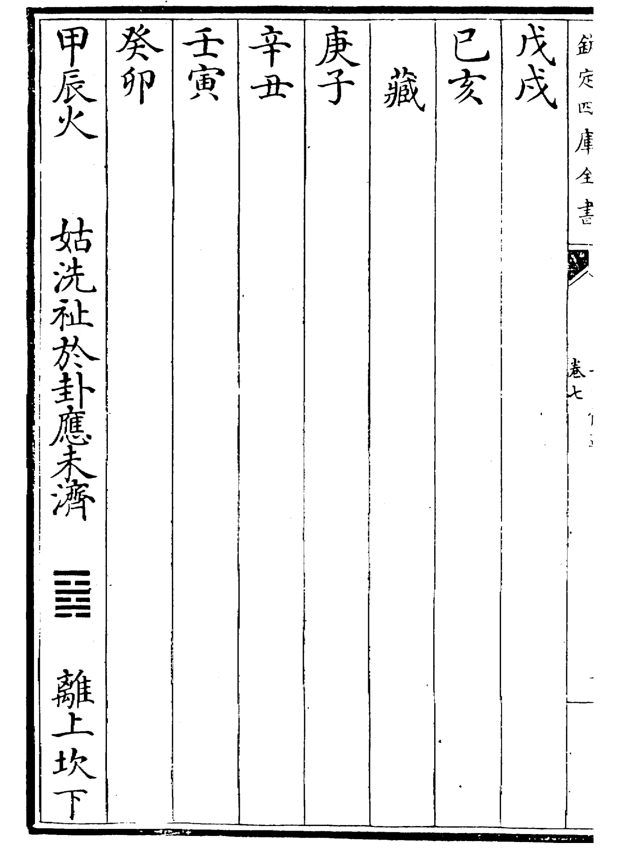
藏

甲午

乙未

丙申火　夷則祉於卦應鼎　䷱　離上巽下

丁酉火　南呂祉於卦應鼎　䷱　離上巽下

戊戌

己亥

藏

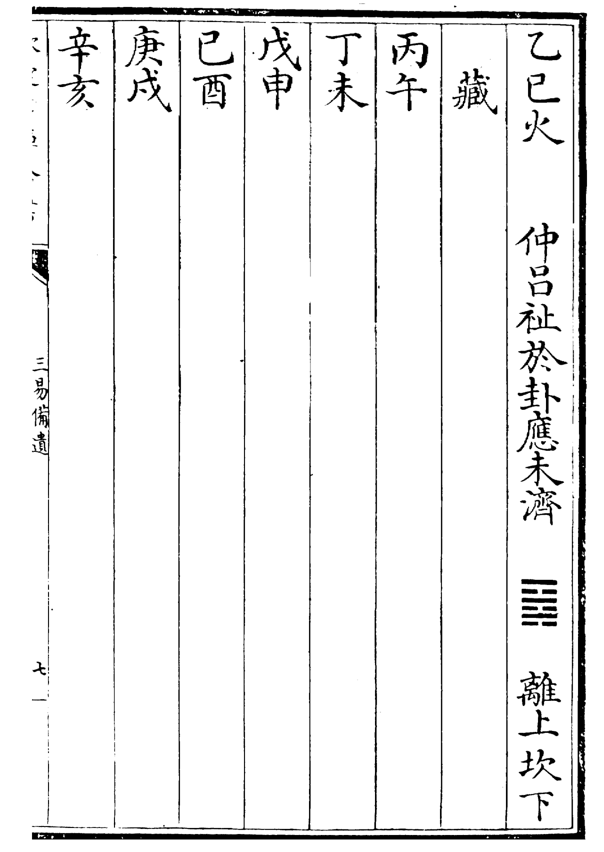
庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰火　姑洗祉於卦應未濟　䷿　離上坎下

乙巳火　仲吕祉於卦應未濟　䷿　離上坎下

藏

丙午

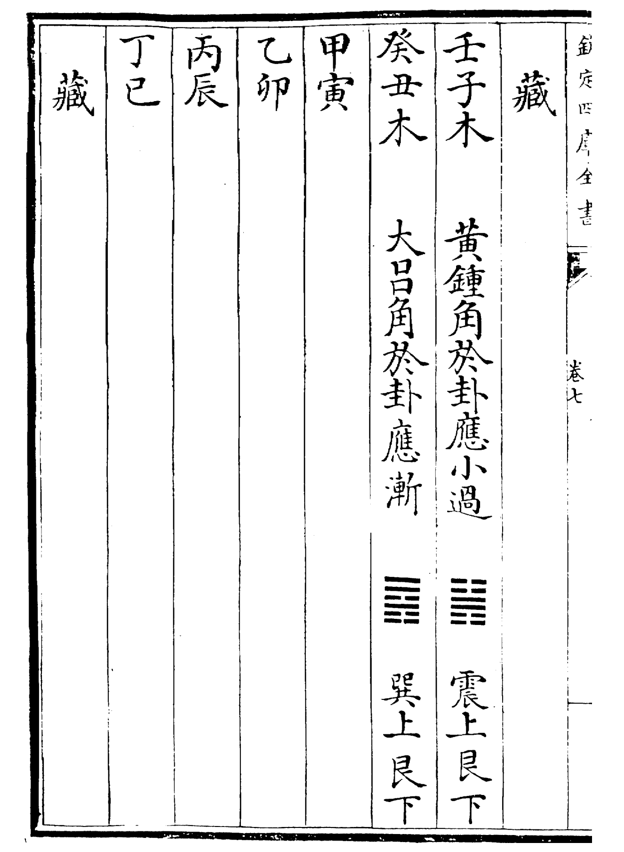
丁未

戊申

己酉

庚戌

辛亥

藏

壬子木　黄鍾角於卦應小過　䷽　震上艮下

癸丑木　大吕角於卦應漸　䷴　巽上艮下

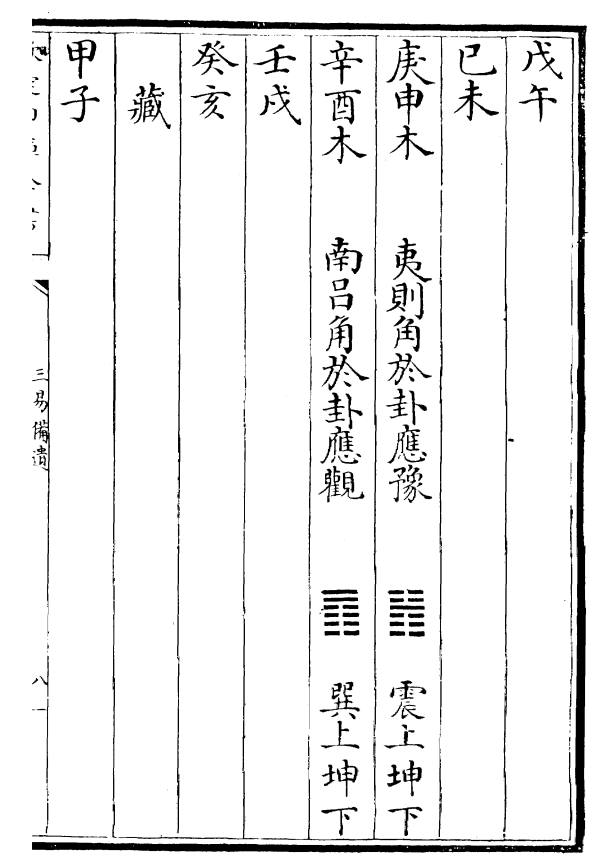
甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

藏

戊午

己未

庚申木　夷則角於卦應豫　䷏　震上坤下

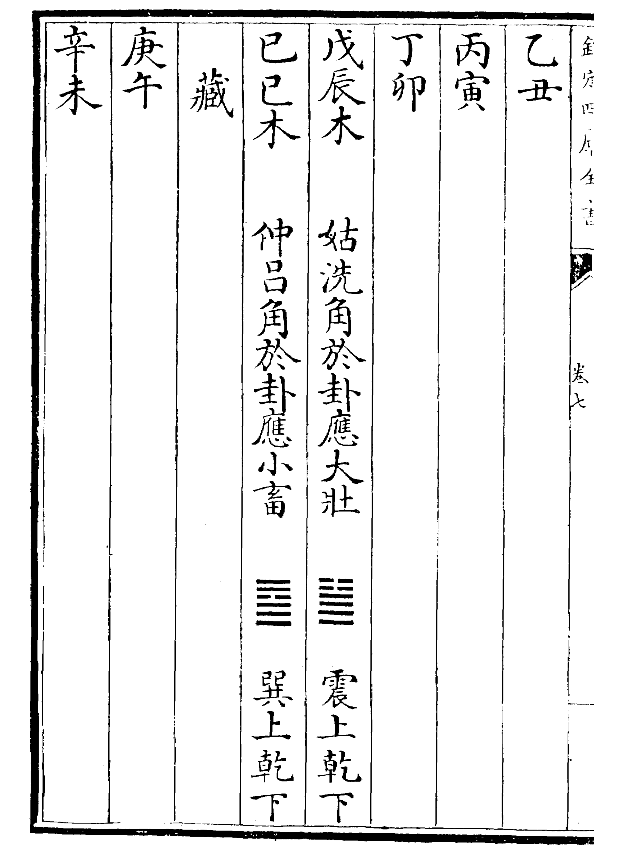
辛酉木　南呂角於卦應觀　䷓　巽上坤下

壬戌

癸亥

藏

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

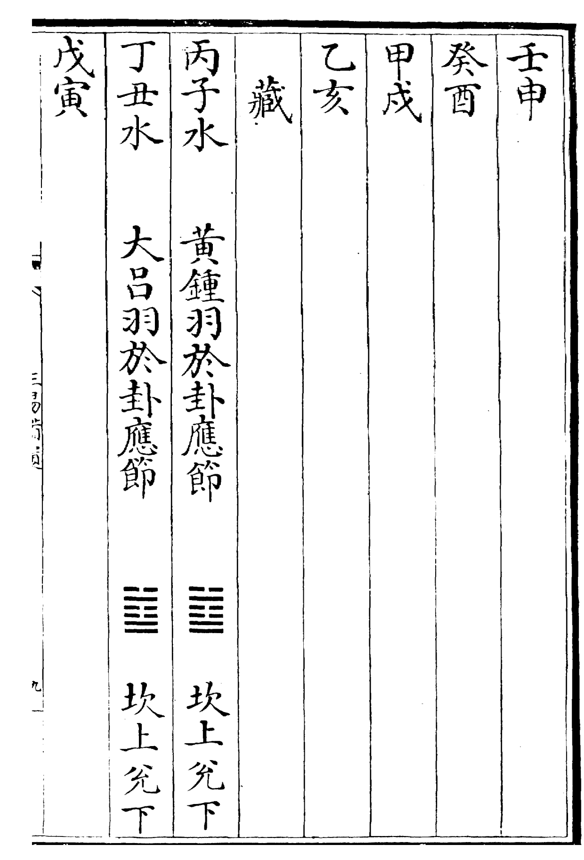
戊辰木　姑洗角於卦應大壯　䷡　震上乾下

己巳木　仲呂角於卦應小畜　䷈　巽上乾下

藏

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

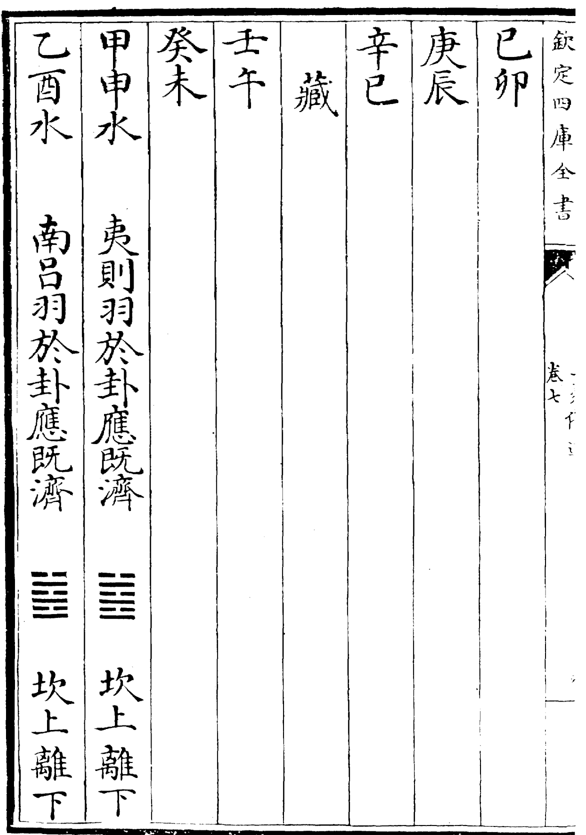
乙亥

藏

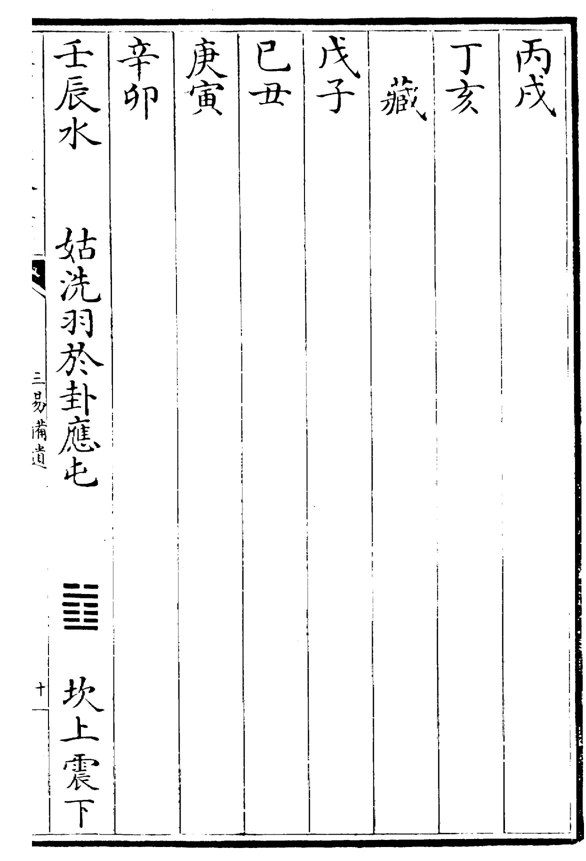
丙子水　黃鍾羽於卦應節　䷻　坎上兌下

丁丑水　大呂羽於卦應節　䷻　坎上兌下

戊寅

己卯
庚辰
辛巳
藏
壬午
癸未
甲申水　夷則羽於卦應既濟　䷾　坎上離下
乙酉水　南呂羽於卦應既濟　䷾　坎上離下

丙戌

丁亥

藏

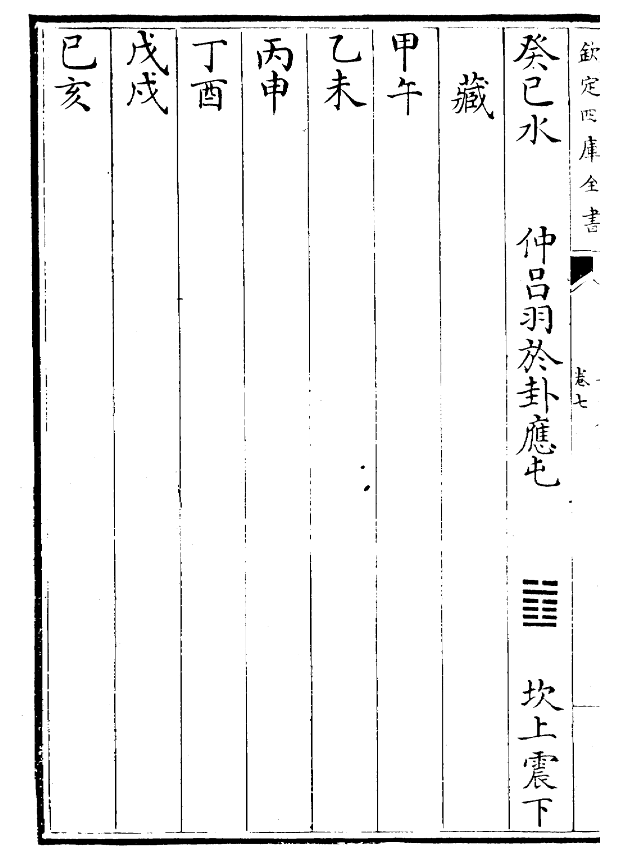
戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰水　姑洗羽於卦應屯　䷂　坎上震下

癸巳水　仲呂羽於卦應屯　䷂　坎上震下

藏

甲午

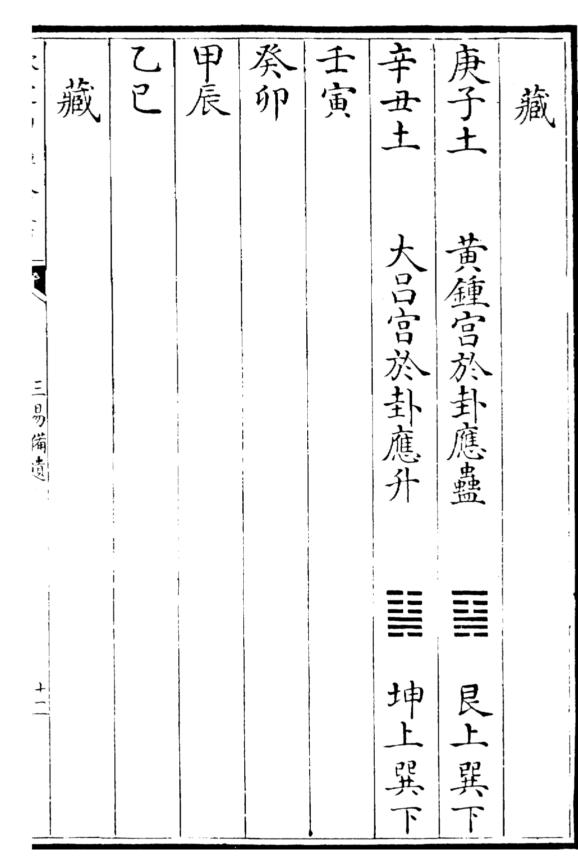
乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

藏

庚子土　黃鍾宮於卦應蠱　䷑　艮上巽下

辛丑土　大呂宮於卦應升　䷭　坤上巽下

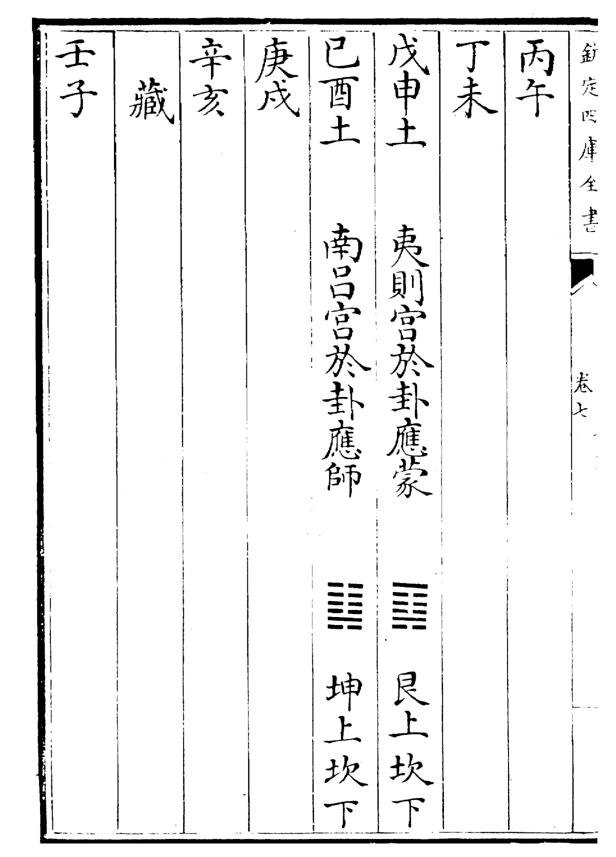
壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

藏

丙午

丁未

戊申土　夷則宮於卦應蒙　䷃　艮上坎下

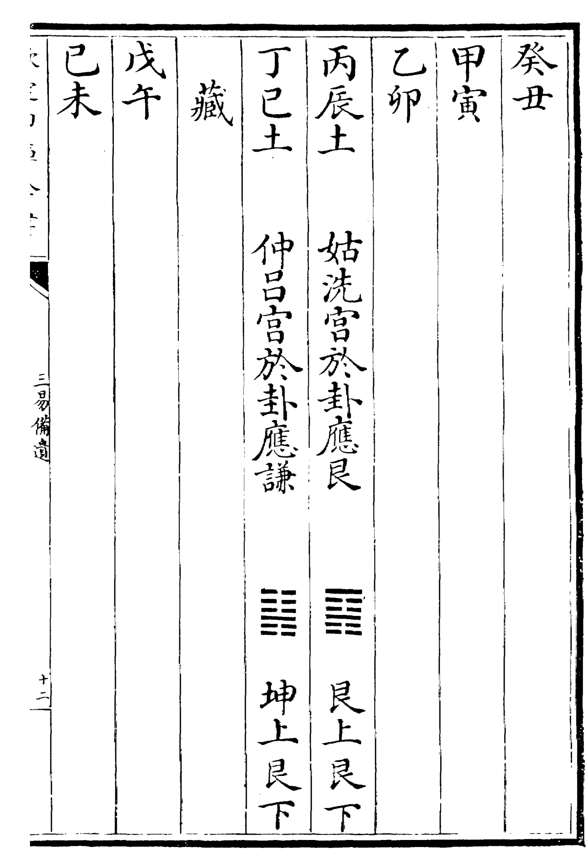
己酉土　南呂宮於卦應師　䷆　坤上坎下

庚戌

辛亥

藏

壬子

癸丑

甲寅

乙卯

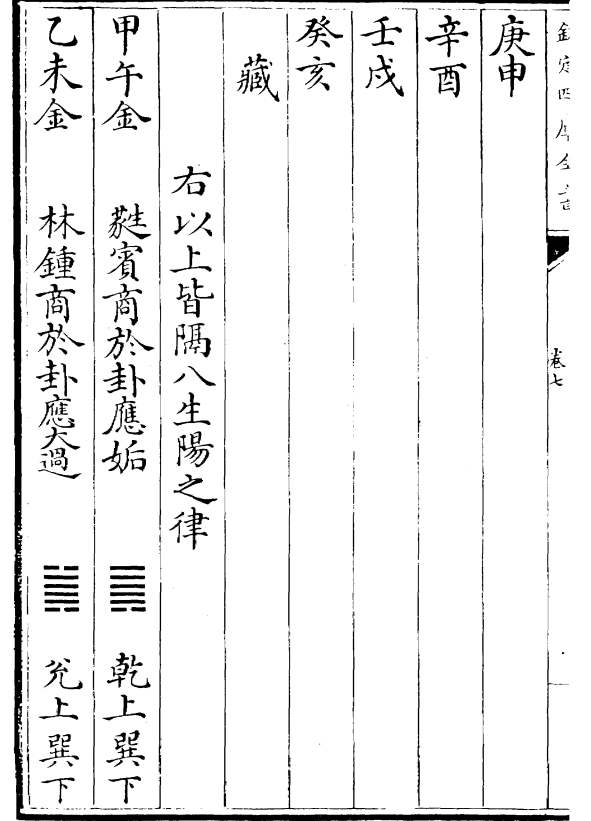
丙辰土　姑洗宮於卦應艮　䷳　艮上艮下

丁巳土　仲呂宮於卦應謙　䷎　坤上艮下

藏

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

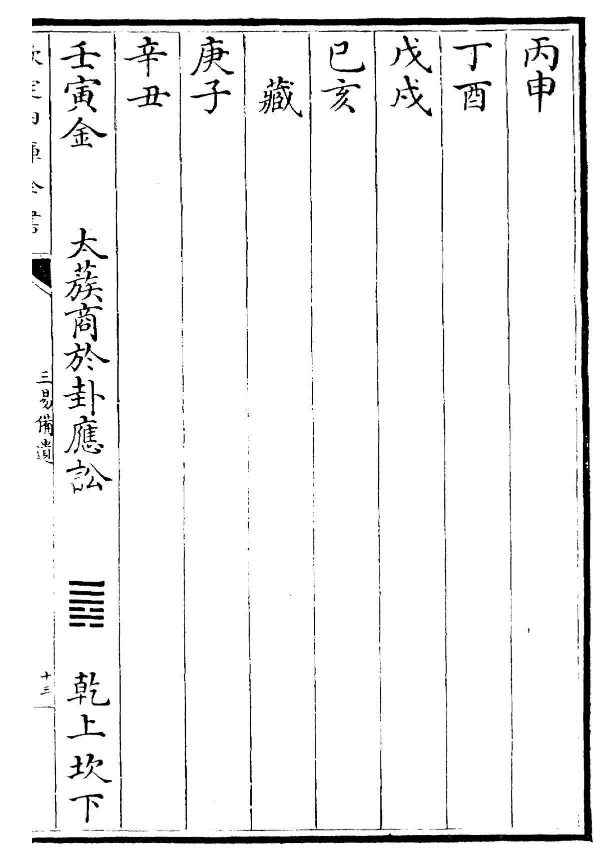
癸亥

藏

右以上皆隔八生陽之律

甲午金　蕤賓商於卦應姤　乾上巽下

乙未金　林鍾商於卦應大過　兌上巽下

丙申

丁酉

戊戌

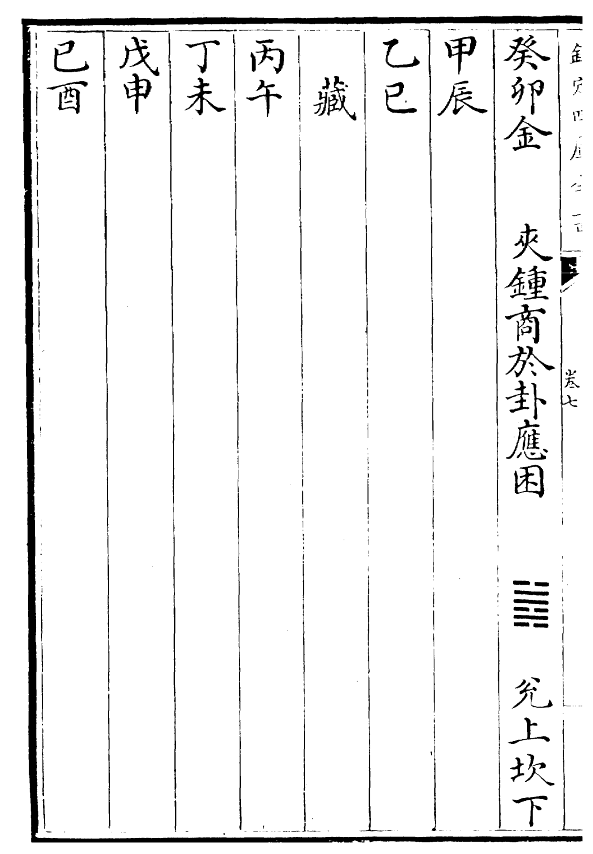
己亥

藏

庚子

辛丑

壬寅金　太蔟商於卦應訟　䷅　乾上坎下

癸卯金　夾鍾商於卦應困 ䷮ 兌上坎下

甲辰

乙巳

藏

丙午

丁未

戊申

己酉

庚戌金 無射商於卦應遯 ䷠ 乾上艮下

辛亥金 應鍾商於卦應咸 ䷞ 兌上艮下

藏

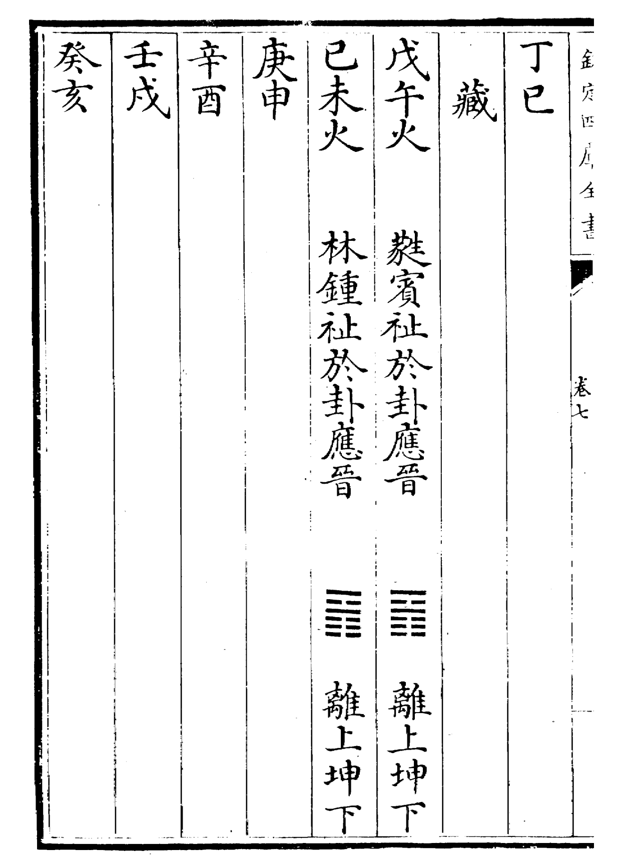
壬子

癸丑

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

藏

戊午火　蕤賓祉於卦應晉　☲☷　離上坤下

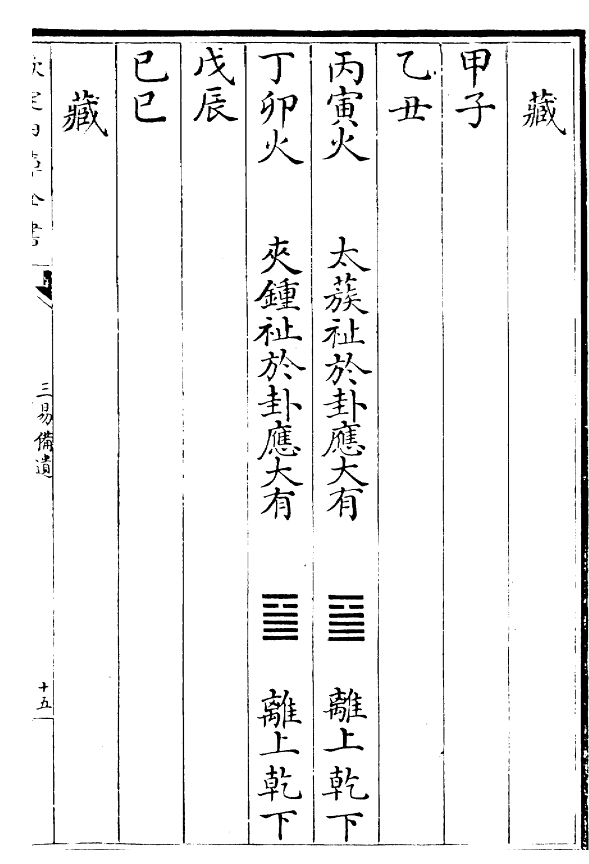
己未火　林鍾祉於卦應晉　☲☷　離上坤下

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

藏

甲子

乙丑

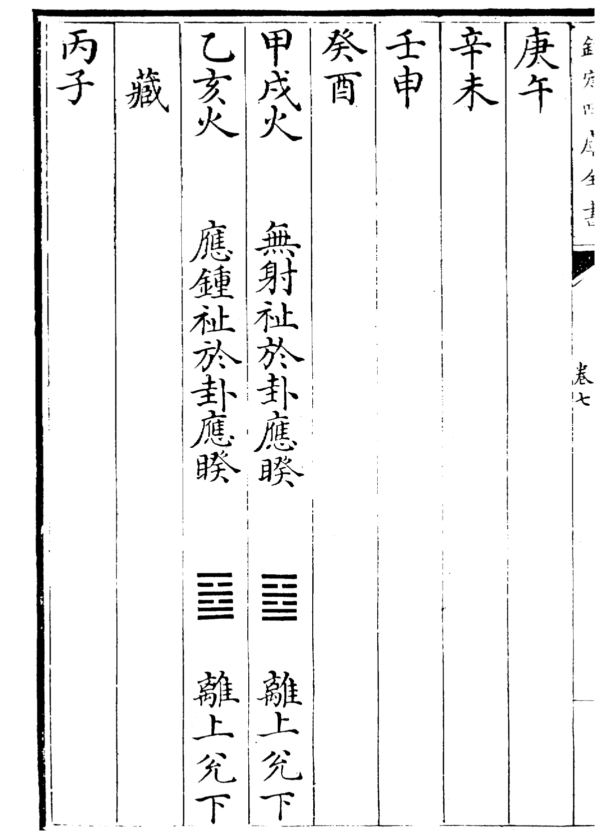
丙寅火　太蔟祉於卦應大有　離上乾下

丁卯火　夾鍾祉於卦應大有　離上乾下

戊辰

己巳

藏

庚午

辛未

壬申

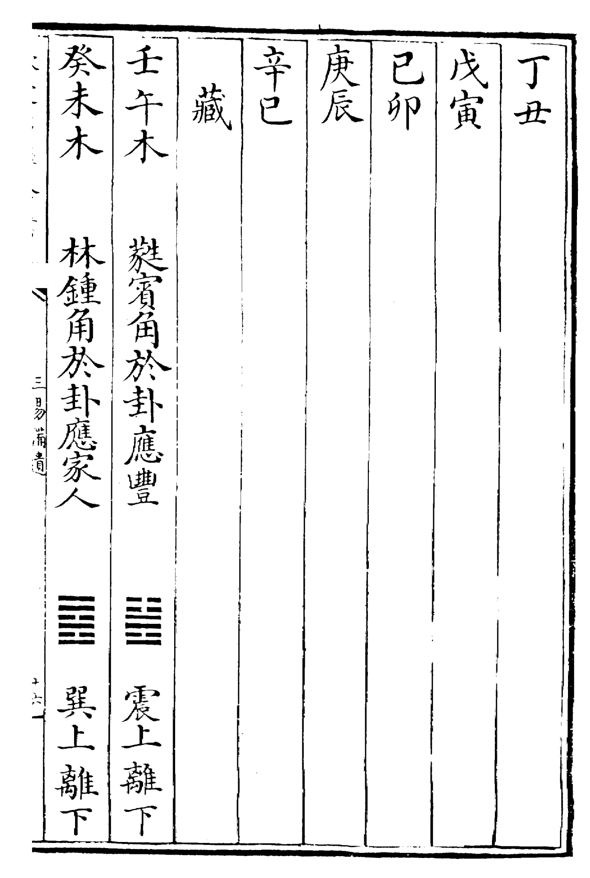
癸酉

甲戌火　無射祉於卦應睽　☲☱　離上兊下

乙亥火　應鍾祉於卦應睽　☲☱　離上兊下

藏

丙子

丁丑

戊寅

己卯

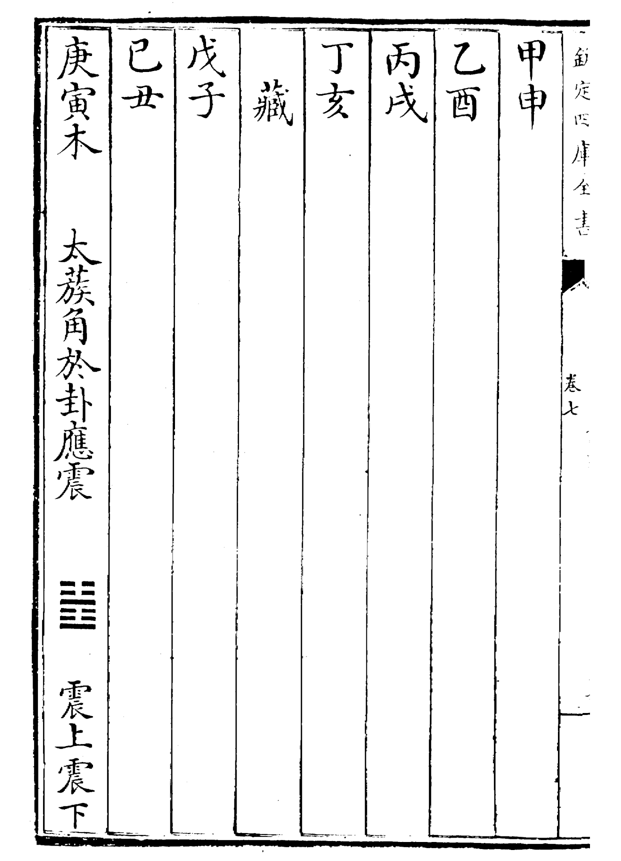
庚辰

辛巳

藏

壬午木　蕤賓角於卦應豐　☳☲　震上離下

癸未木　林鍾角於卦應家人　☴☲　巽上離下

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

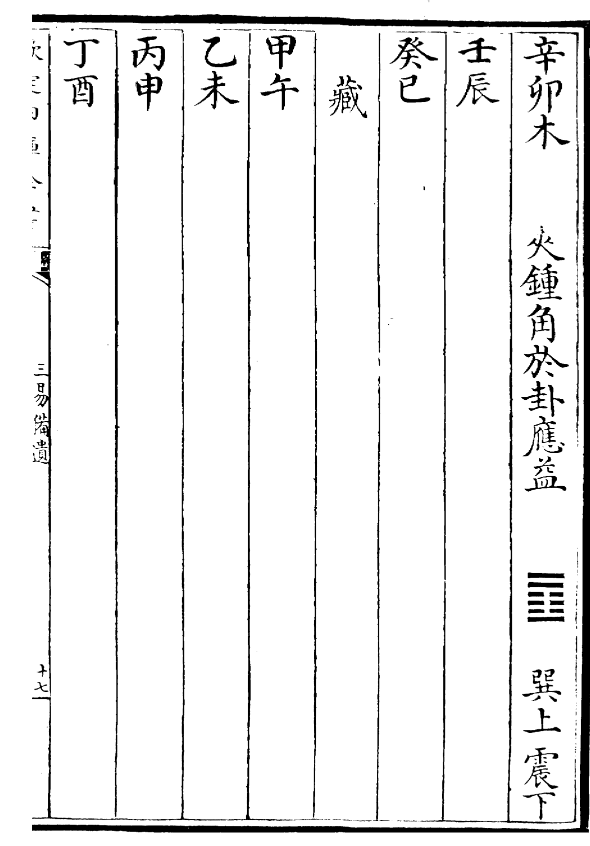
藏

戊子

己丑

庚寅木　太蔟角於卦應震

䷲　震上震下

辛卯木　火鍾角於卦應益　☴☳　巽上震下

壬辰

癸巳

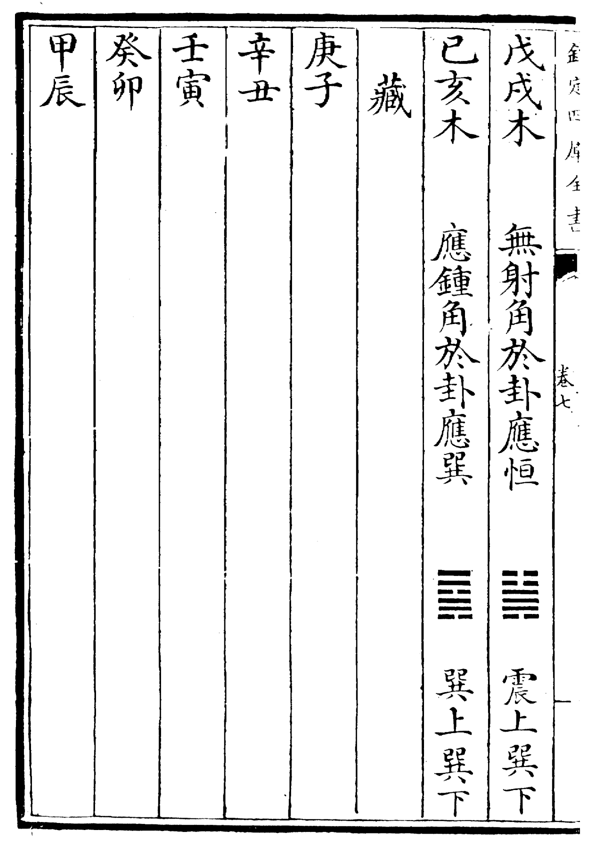
藏

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌木　無射角於卦應恒　䷟　震上巽下

己亥木　應鍾角於卦應巽　䷸　巽上巽下

藏

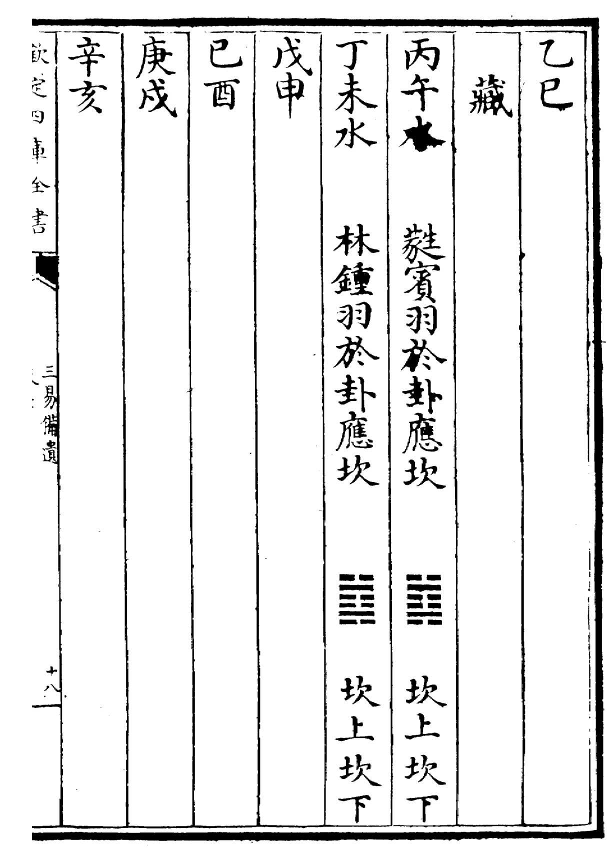
庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

藏

丙午水　蕤賓羽於卦應坎　䷜　坎上坎下

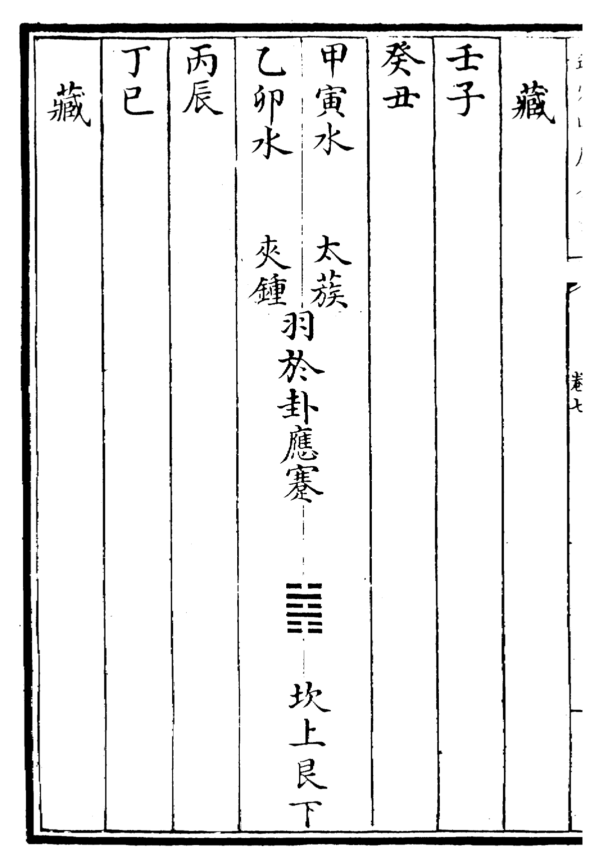
丁未水　林鍾羽於卦應坎　䷜　坎上坎下

戊申

己酉

庚戌

辛亥

藏

壬子

癸丑

甲寅水　太蔟

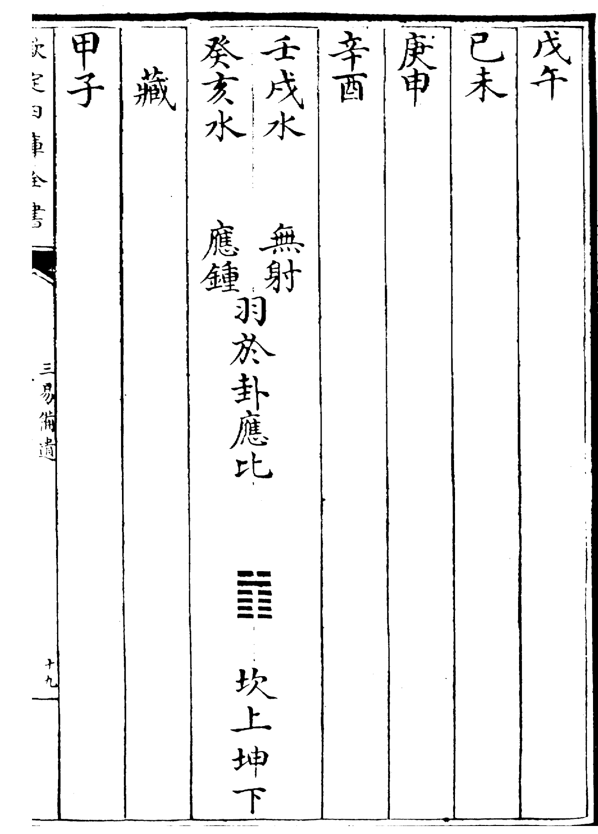
乙卯水　夾鍾

羽於卦應蹇 ䷦ 坎上艮下

丙辰

丁巳

藏

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌水　無射

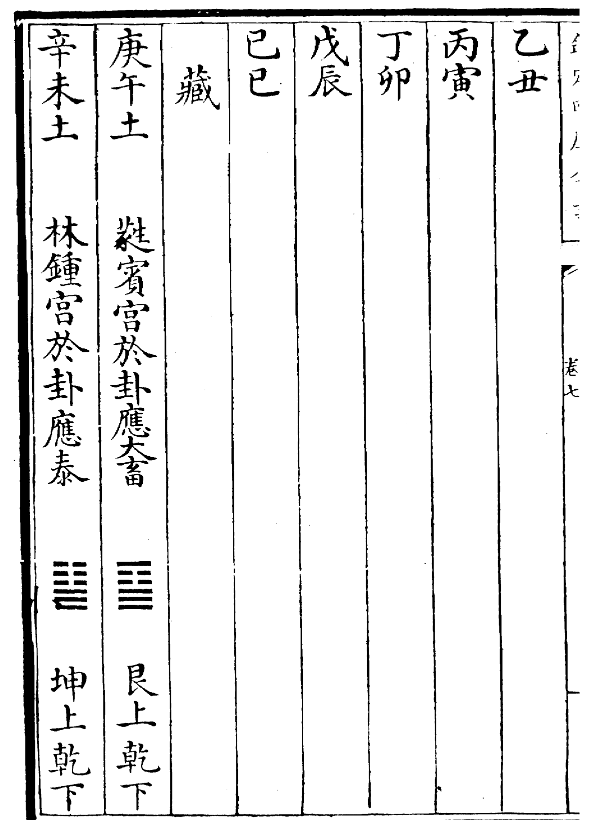
癸亥水　應鍾

羽於卦應比

坎上坤下

藏

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

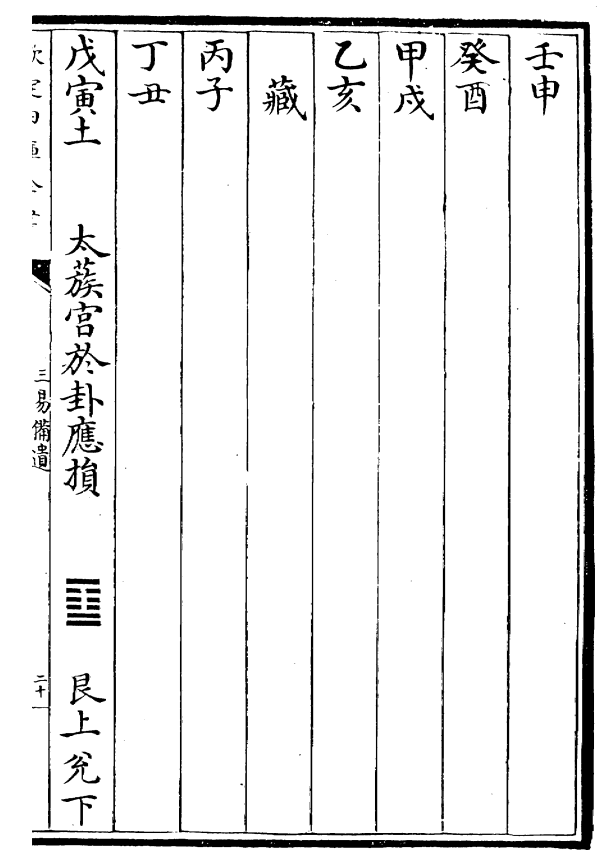
戊辰

己巳

藏

庚午土　蕤賓宮於卦應大畜　䷙　艮上乾下

辛未土　林鍾宮於卦應泰　䷊　坤上乾下

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

藏

丙子

丁丑

戊寅土　太蔟宮於卦應損　䷨　艮上兌下

己卯土

夾鍾宫於卦應臨 ䷒ 坤上兊下

庚辰

辛巳

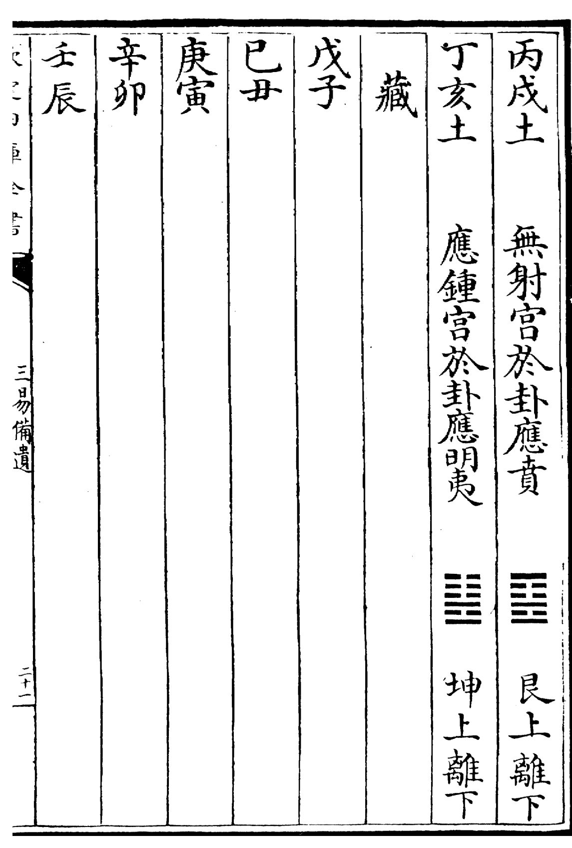
藏

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌土　無射宫於卦應賁　䷕　艮上離下

丁亥土　應鍾宫於卦應明夷　䷣　坤上離下

藏

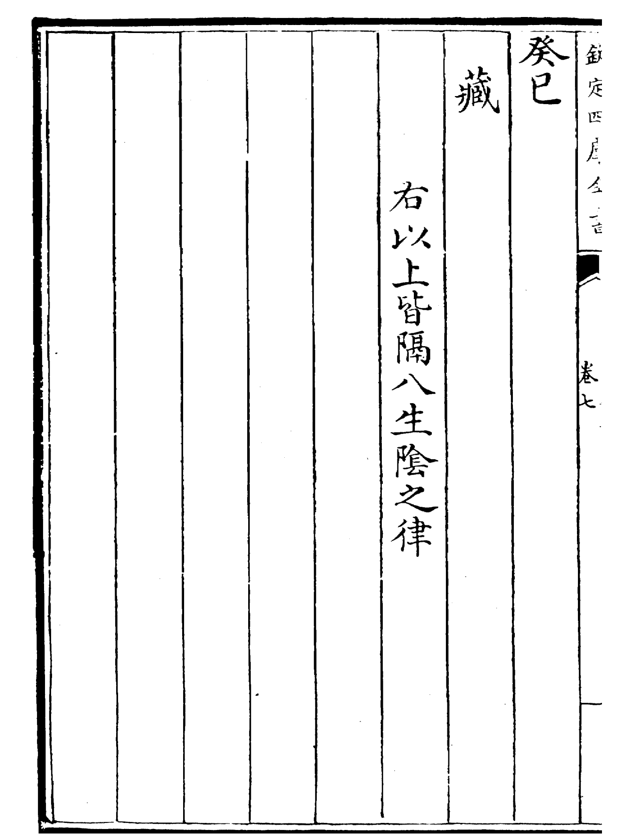
戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

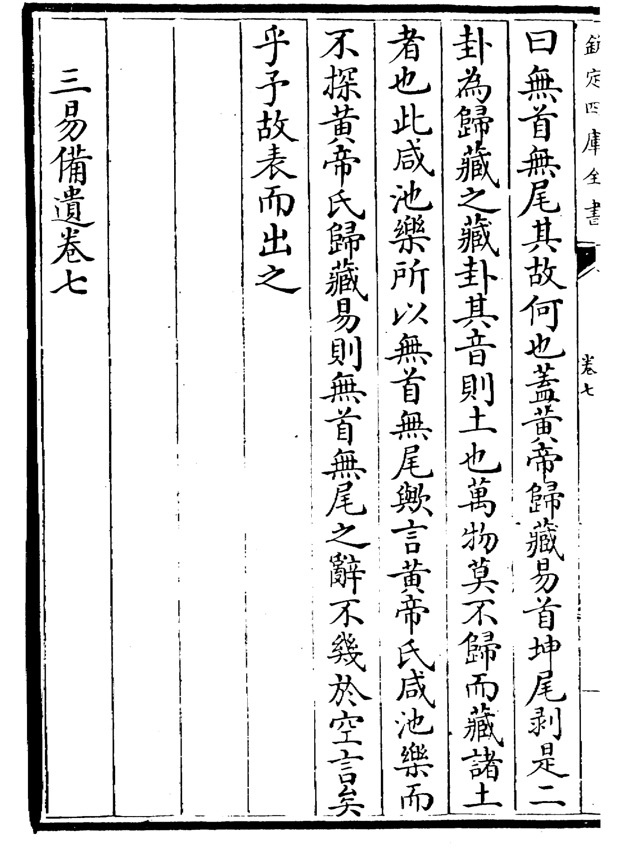

癸巳

藏

右以上皆隔八生隂之律

今夫六律六呂之竅大無不包小無不入察治忽定興廢驗死生見於經史傳記者葢不一也是何律呂之神歟嗚呼六律六呂六十四卦之所推原於伏羲氏演於黄帝氏一聖人焉又一聖人焉相繼述作焉乎而不神況二聖人之述作又因乎天之所出圖書者也天也聖人也宜乎妙萬物而神也是故五音之顯諸用者卦與之俱顯五音之藏諸用者卦與之俱藏案隔八生陽律陰呂之圖則可見矣予甞閲史有紀黄帝氏咸池之樂

曰無首無尾其故何也蓋黄帝歸藏易首坤尾剥是二卦為歸藏之藏卦其音則土也萬物莫不歸而藏諸土者也此咸池樂所以無首無尾歟言黄帝氏咸池樂而不探黄帝氏歸藏易則無首無尾之辭不幾於空言矣乎予故表而出之

三易備遺卷七

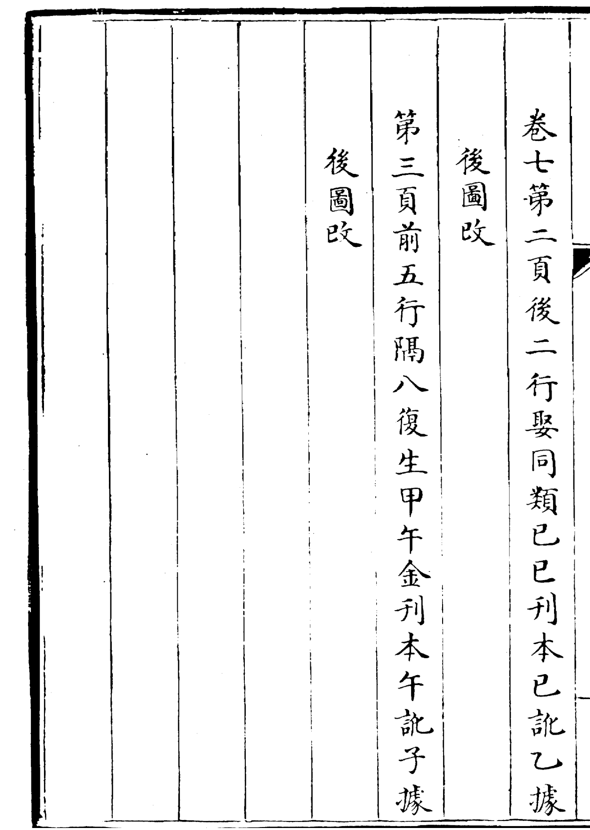
謹案卷五第十四頁前一行甲九申七刋本七訛五又共十三刋本三訛二今並改

第十九頁前一行臨卦註陰土刋本陰訛陽今改

卷六第三頁前圖内震宫壬六辰五刋本六訛七今改

第六頁後二行易與天地凖刋本脱地字據易繫辭增

第十一頁後一行壬午刋本午訛子今改

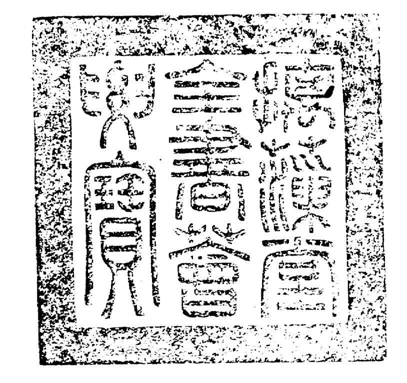

卷七第二頁後二行娶同類巳巳刋本巳訛乙據

後圖改

第三頁前五行隔八復生甲午金刋本午訛子據

後圖改

總校官進士臣胡榮

校對官檢討臣王坦修

謄録監生臣沈俣

繪圖監生臣仇塏

欽定四庫全書薈要

經部

三易備遺卷八至十

詳校官祭酒臣韋謙恒

三易備遺卷八

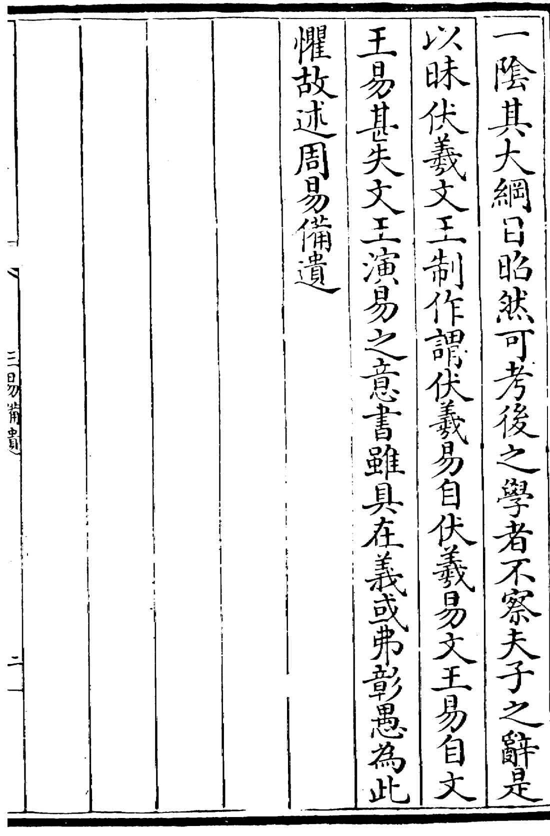
宋 朱元昇 撰

後天周易

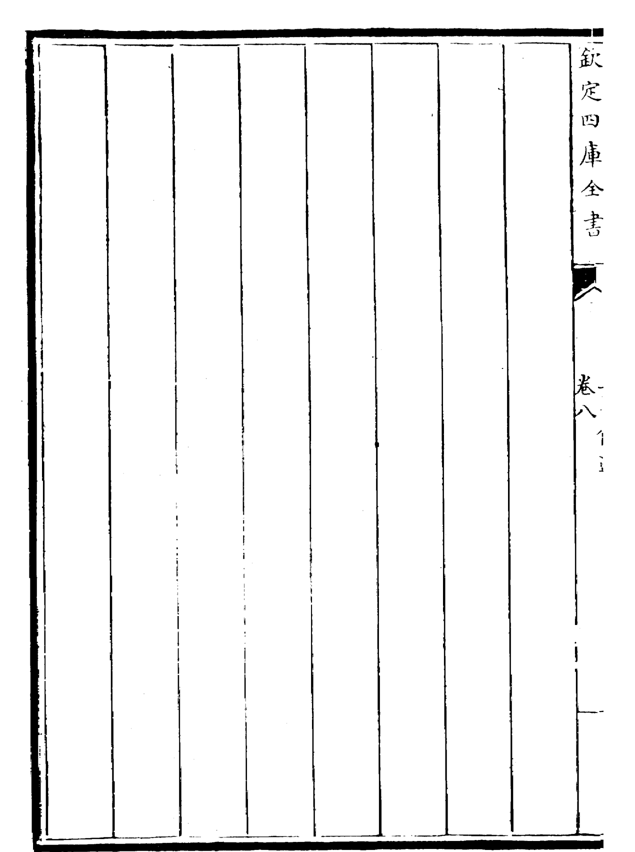
周易述意

夫易之理託象數而明古者仰觀俯察遠物近身象數備矣是爲連山易黃帝歸藏易因之而已文王周易亦豈外連山象數以爲易哉周易歷秦漢至於今其書具

在非若連山歸藏存其名而没其實有其義而亡其辭者也夫子十翼為周易而作然發明連山之緼亙見於辭而說卦一篇特加詳焉豈無意歟蓋以周易取則伏羲連山易猶連山易取則天出圖書者也文王演上經首乾坤演下經首震艮巽兊演坎離猶上下經之用演連山變對為周易反對演連山八八為周易六六演連山之策萬有一千五百二十為周易之策萬有二千九百六十演連山畫卦之一陽一陰為周易序卦之一陽

一陰其大綱曰昭然可考後之學者不察夫子之辭是以昧伏羲文王制作謂伏羲易自伏羲易文王易自文王易甚失文王演易之意書雖具在義或弗彰愚為此懼故述周易備遺

欽定四庫全書
卷八

周易反對取則河圖之圖

邵子曰乾坤縱六

子衡用述圖於左

乾天

巽風雨

兌

坎月

離日

艮

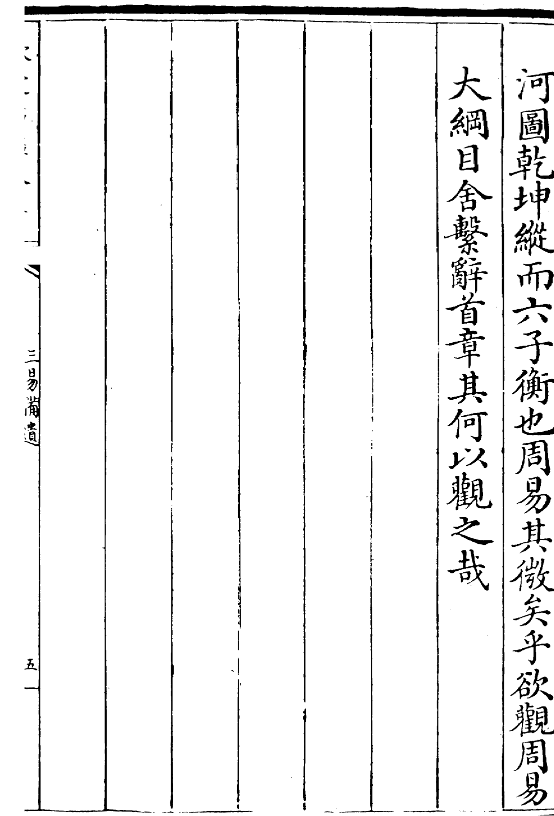
震雷

坤地

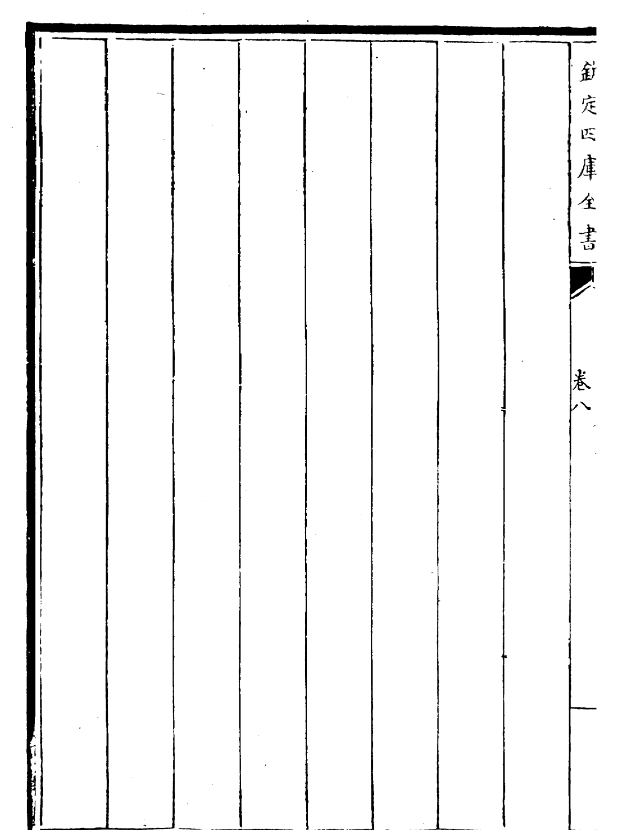
繫辭曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動静有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

周易以反對為用繫辭焉者係文王周易故繫辭首章夫子所以明反對之義也先天之卦八後天反對為六先天之卦六十四後天反對為三十六六十四

者八之演也三十六者六之演也故繫辭曰天尊地卑乾坤定矣此上經首乾坤也曰鼓之以雷霆潤之以風雨此下經首震艮巽兊也曰日月運行一寒一暑此坎離猶上下經之用也其言雷霆而不言艮巽風雨而不言兊巽乎說卦以雷風為偶者所以明震艮之反對也其言乎說卦以山澤為偶者所以明巽兊之反對也不言艮而艮已具於震不言兊而兊已具於巽此連山易之八八反對為周易之六六則之

河圖乾坤縱而六子衡也周易其微矣乎欲觀周易
大綱目舍繫辭首章其何以觀之哉

周易上下經各十八卦之圖

乾 坤
屯
需
師
小畜
泰
同人
謙
隨
臨
噬嗑
剝
无妄
頤
大過
坎
離

蒙
訟
比
履
否
大有
豫
蠱
觀
賁
復
大畜

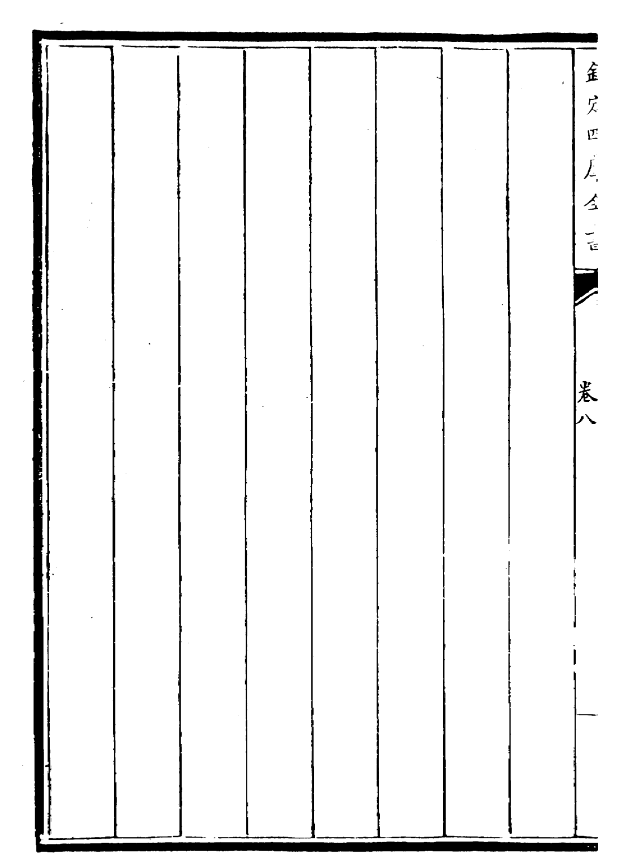
咸
遯
晉
家人
蹇
損
夬
萃
困
革
震
漸
豐
巽
渙
中孚
既濟 小過

恒 大壯
明夷 睽
解 益
姤 升
井
鼎
艮 歸妹
旅 兌
節
未濟

文王演周易六十四卦分為上下經上經之卦三十下經之卦三十四夫子作序卦以明其序上經首天地序三十卦下經首男女序三十四卦而反對之義則又作雜卦以明之夫聖人之作經豈不能均齊上下經而一其數下經之卦其數多於上經者果何以哉噫此其所以為反對之妙也上經三十卦反對則為十有八下經三十四卦反對亦為十有八𠯑為其十有八也邵子曰體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反對者

二以六變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止乎六卦止乎八策窮乎三十六而重於一百八十四也由是觀之上經之卦有乾坤頤大過坎離六卦之不反對則三十可約而為十八也下經之卦有中孚小過二卦之不反對則三十四可約而為十八也其不一者未有不一者也上經陽爻五十二陰爻五十六陽少而陰多則以剥復之處上經也下經陽爻五十六陰爻五十二陽多而陰少

則以夬姤之處下經也合而言之上經為爻一百有八下經為爻一百有八其數又何嘗不一哉於此見先天之畫為八八者非伏羲自為此八也闡造化無盡之緼也後天之反對為六六者非文王自為此六也闡伏羲無盡之緼也或曰文王之卦六矣六固演為三十六矣而上下經復條以八八六十四何也曰伏羲之八易之體也文王之六易之用也伏羲八中有六體已該用文王六中有八用不離體此所以為體用一源也

周易上經首乾一下經首兌二之圖

乾一 兌二 離三 震四

巽五 坎六 艮七 坤八

震四涵巽五反對即兌二艮七

離三涵坎六作上下經之尾卦

兌二涵艮七作下經之首卦

乾一涵坤八作上經之首卦

上經首：乾（乾上乾下） 坤（坤上坤下）

上經尾：坎（坎上坎下） 離（離上離下）

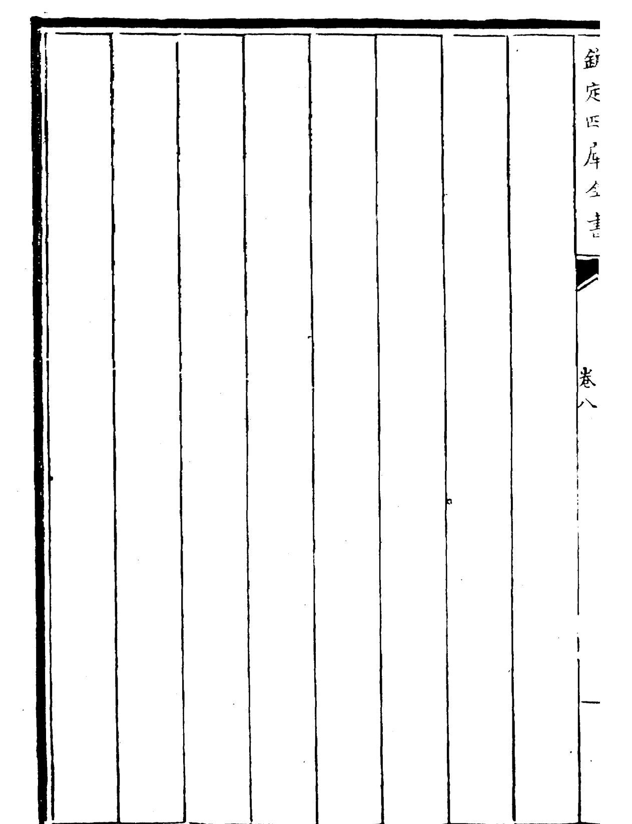
下經首：咸（兌上艮下） 恒（震上巽下）

下經尾：既濟（坎上離下） 未濟（離上坎下）

後天周易首純乾何也先天乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八後天為演先天而作乾一涵坤八故一先之為上經首兊二涵艮七故二次之為下經首離三涵坎六故三次之為上下經尾文王作上下經其序本諸伏羲之序如此曰是固然矣猶有精微之藴焉周易以反對為用約六十四卦為三十六卦上經一百八爻下經一百八爻合之為二百一十六爻二百一十六者純乾之策數也此周易所以首純乾然則揆之歸藏連

山然歟否歟曰亦何莫不然歸藏首純坤用卦四十八藏而不用之卦一十六用卦四十八爲爻二百八十八二百八十八者二其純坤之策數也二之者何陽一而陰⚋也若夫連山其義玄而又玄伏羲首百王而作連山其則諸河圖也乾策九而涵一是乾爲六十四卦之首其則諸洛書也艮終萬物而始萬物是艮爲六十四卦之首以乾之策二百一十六合艮之策一百六十八是爲三百八十四三百八十四者六十四卦之爻數也

賈公彥言連山首艮不兼言連山首乾特舉夏時而言之耳嗚呼連山易三百八十四爻備其用其則河圖首乾洛書首艮者歟歸藏易三百八十八爻備其用其首純坤者歟周易二百一十六爻備其用其首純乾者歟此三易之妙緼造化之神機至矣哉

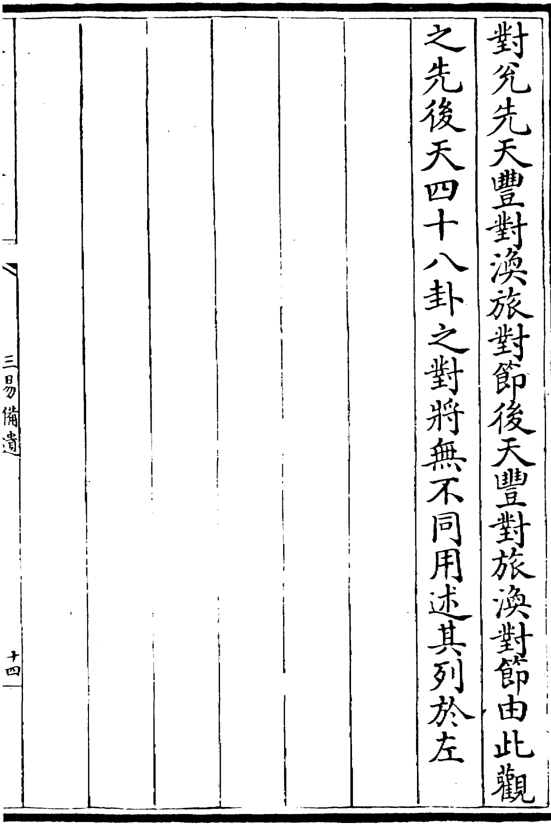

後天反對準先天變對之圖

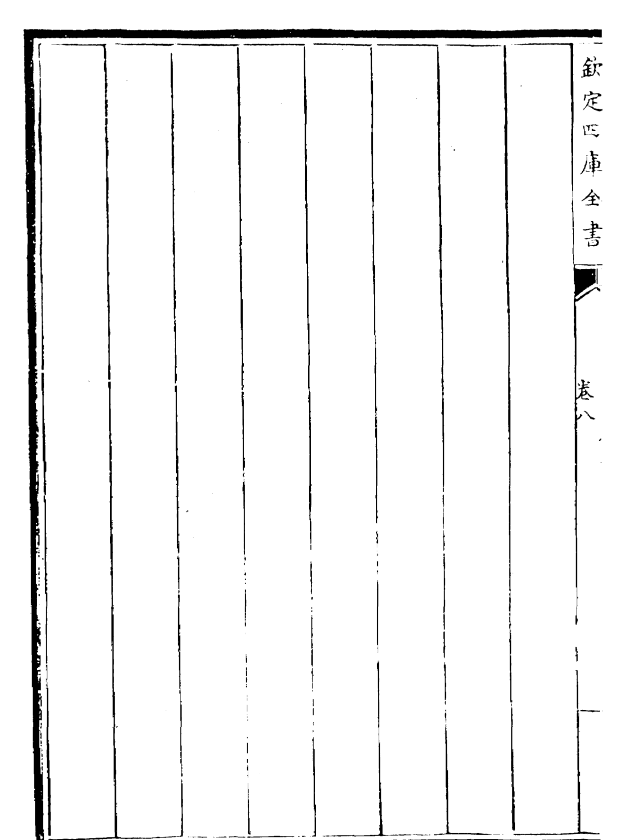
乾 先天對坤
坤 先天對乾
未濟 先天對既濟
既濟 先天對未濟
小過 先天對中孚
中孚 先天對小過
泰 先天對否
否 先天對泰
隨 先天對蠱
蠱 先天對隨

先天乾對坤後天乾坤亦對也先天泰對否後天否泰亦對也先天隨對蠱後天隨蠱亦對也先天頤對大過後天頤大過亦對也先天坎對離後天坎離亦對也先天漸對歸妹後天漸歸妹亦對也先天中孚對小過後天中孚小過亦對也先天既濟對未濟後天既濟未濟亦對也易有六十四卦此十六卦先後天同一對餘四十八卦之對不同何也曰不同者未嘗不同也先天屯對鼎蒙對革後天屯對蒙鼎對革先天需對晉訟對明

夷後天需對訟晉對明夷先天師對同人比對大有後
天師對比同人對大有先天小畜對豫履對謙後天小
畜對履豫對謙先天臨對遯觀對大壯後天臨對觀遯
對大壯先天噬嗑對井賁對困後天噬嗑對賁井對困
先天剥對夬復對姤後天剥對復夬對姤先天无妄對
升大畜對萃後天无妄對大畜升對萃先天咸對損恒
對益後天咸對恒損對益先天家人對解睽對蹇後天
家人對睽解對蹇先天震對巽艮對兑後天震對艮巽

對兌先天豐對渙旅對節後天豐對旅渙對節由此觀
之先後天四十八卦之對將無不同用述其列於左

乾坤

先天變對

乾 ䷀　坤 ䷁

後天變對

乾 ䷀　坤 ䷁

屯蒙
鼎革

先天變對

屯 ䷂　鼎 ䷱　蒙 ䷃　革 ䷰

後天反對

屯 ䷂ 蒙　鼎 ䷱ 革

需 訟
晉 明夷
先天變對

師 比
同人 大有
先天變對

需 晉 訟 明夷 師 同人 比 大有

後天反對
需 晉
訟 明夷

後天反對
師 同人
比 大有

小畜 履

豫 謙

先天變對

小畜 豫 履 謙

後天反對

小畜 豫

履 謙

泰 否

先天變對

泰 否

後天變對

泰 否

後天反對

泰

否

隨 蠱

先天變對

隨 蠱

後天變對

隨 蠱

反對

隨

蠱

臨 遯

觀 大壯

先天變對

臨 遯 觀 大壯

後天反對

臨 遯

觀 大壯

噬嗑 賁 井 困 先天變對

剥 復 夬 姤 先天變對

噬嗑 井 賁 困 剥 夬 復 姤

後天反對

噬嗑 賁 井 困

後天反對

剥 復 夬 姤

无妄 大畜 升 萃

先天變對

无妄 升 大畜 萃

後天反對

无妄 升

大畜 萃

頤 大過

先天變對

頤 大過

後天變對

頤 大過

坎離

先天變對

坎　離

後天變對

坎　離

咸恒
損益

先天變對

咸　損　恒　益

後天反對

咸　損

恒　益

家人睽
解蹇
先天變對

震艮
巽兌
先天變對

家人 解 睽 蹇 震 巽 艮 兌

後天反對

家人 解
睽 蹇

後天反對

震 巽
艮 兌

漸 歸妹

先天變對

漸 歸妹

䷴ ䷵

後天反對 變對

漸 歸妹 漸

䷴ ䷵ ䷴

歸妹

豐 旅

渙 節

先天變對

豐 渙 旅 節

䷶ ䷺ ䷷ ䷻

後天反對

豐 渙

䷶ ䷺

旅 節

中孚 小過

先天變對

中孚 小過

後天變對

中孚 小過

既濟 未濟

先天變對

既濟 未濟

後天

變對

既濟 未濟

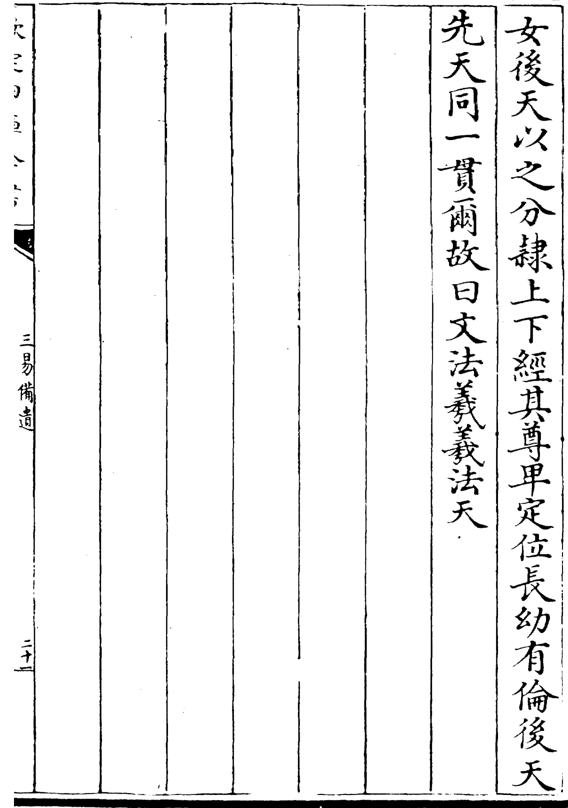
反對

既濟

濟未

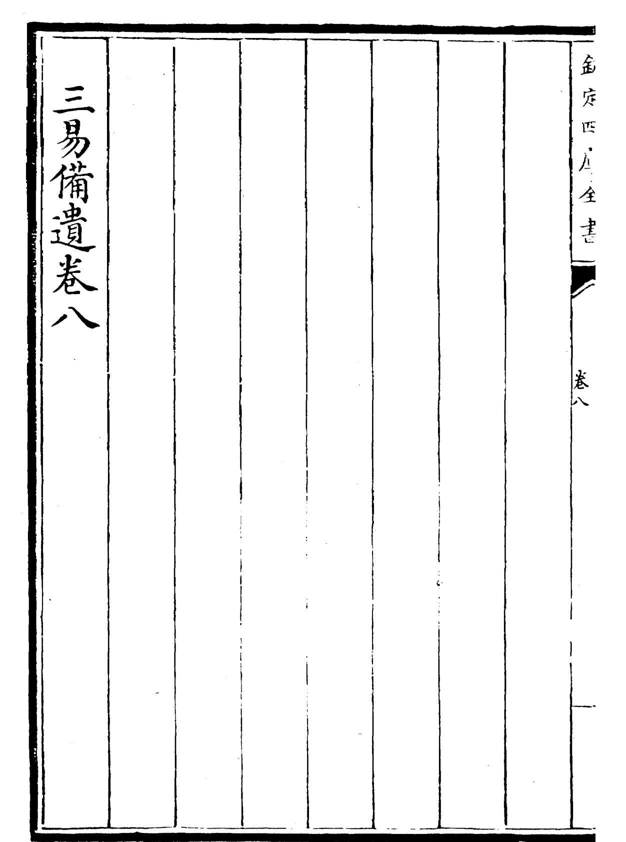
夫連山歸藏周易之作也有首艮首坤首乾之不同然其所取則者一本諸河圖洛書焉爾烏得而不同世之言易者大抵謂先天自先天後天自後天判然若兩物之不相侔也蔡季通有曰連山歸藏雖不傳意其作用必與周易大異予嘗恨生不得與季通同時共尚論古之人者為此也此圖發明先天以變對為用後天以反對為用其作用似不同其為對也終歸諸同固已瞭然在目矣至於乾坤頤大過中孚小過坎離八卦不可得

而反對泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟八卦可得而反對亦可得而變對總十六卦文王雖一仍其對之舊然別而隸之上下經則又有説焉乾與泰先天隸乾宫也坤與否先天隸坤宫也是為乾父坤母後天以之隸上經頤與隨先天以之隸震宫也大過與蠱先天隸巽宫也是為長男長女後天以之隸上經小過與漸先天隸艮宫也中孚與歸妹先天隸兊宫也為少男少女後天以之隸下經坎離既未濟先天隸坎離宫也是為中男中

女後天以之分隸上下經其尊卑定位長幼有倫後天

先天同一貫爾故曰文法羲羲法天

三易備遺卷八

欽定四庫全書薈要卷三百十七 經部

三易備遺卷九

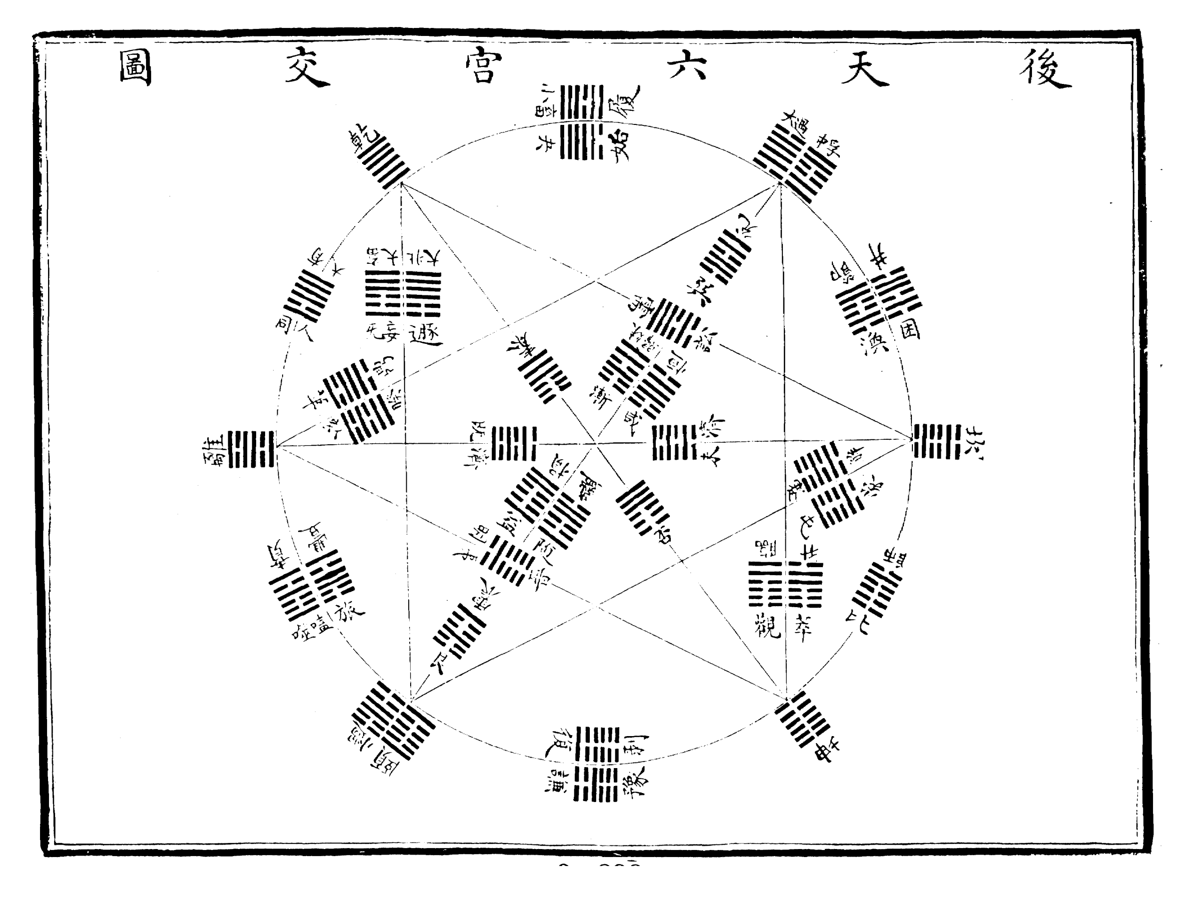
宋 朱元昇 撰

後天周易

後天六宫

先天八宫乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八是也後天六宫乾一離二震三巽四坎五坤六是也先天之八則河圖而置卦位後天之六亦則河圖而置卦位

一本乎天之所出河圖而置之焉耳雖然後天之六其精微之緼有諸儒口耳傳授簡編摹寫所不到者抑予何從而知之歟蓋造化杳冥人之所以能測之者每於其交際之間得之是故觀歸藏者必於子午巳亥之交象泰九三者必曰天地際也今予於後天之六亦惟於乾坤離坎震巽六宮之交有以窺之然後文王作易之心始可得而言矣於是作後天六宮交圖

後天六宮交圖
履
夬
姤
井
困
渙
旅
萃
觀

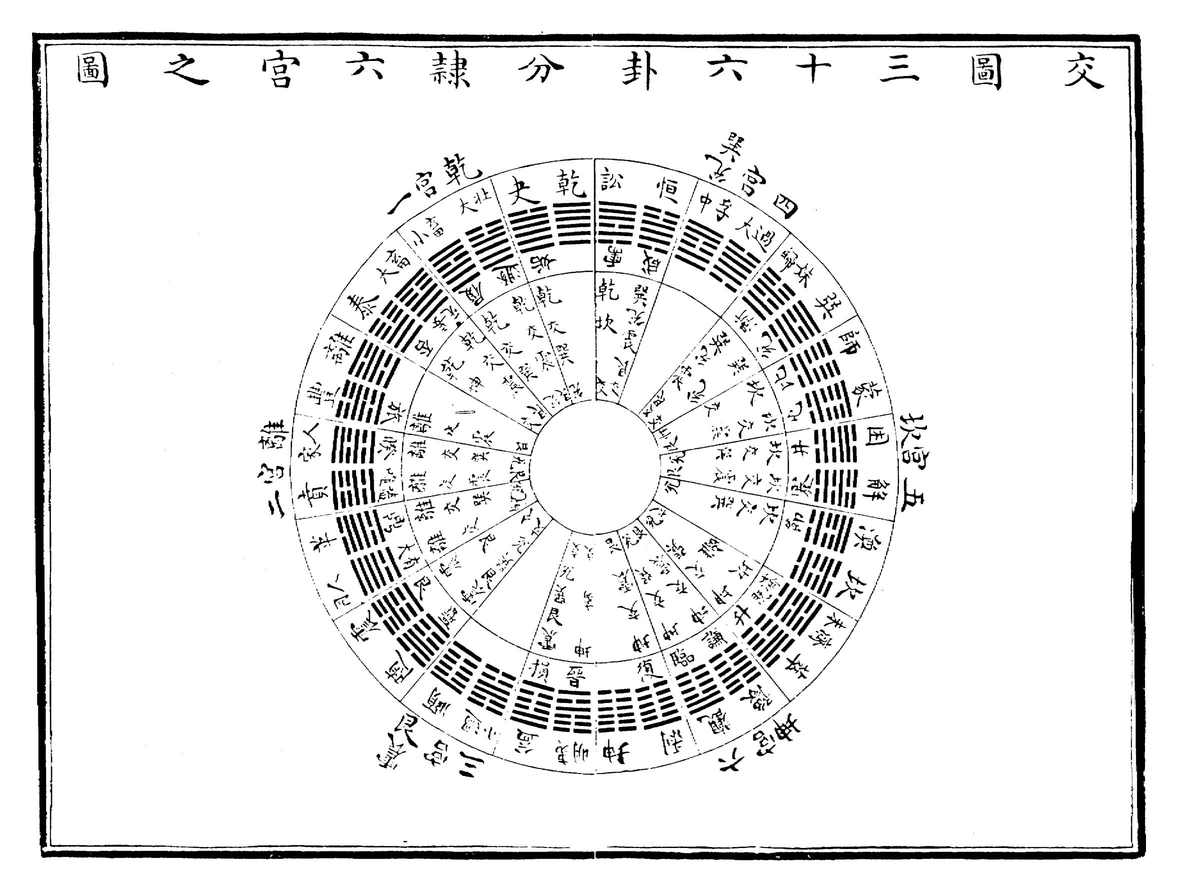
此交圖者所以寫文王作易之心也今夫言易必觀象考數有以見聖人作易之心始可與言易矣由文王至於夫子五百餘年爾夫子必之杞之宋得夏時焉得坤乾焉然後係易有以契三聖人作易之心也夫子既歿言易者尚矣能窺先聖人作易之心者不多有惟邵子康節傳先天圖得伏羲作易之心衍皇極經世一元之數得文王作易之心由夫子而至於今去聖人逾遠惑於圖書之九十膠於傳釋之異同聖人作易之心不愈

晦乎今日此交圖者所以寫文王作易之心然則文王之心可得而言歟伏羲之易八其八文王之易六其六此交圖可以見文王作易之心也連山二篇之策萬有一千五百二十周易二篇之策萬有二千九百六十此交圖可以見文王作易之心也易有四象所以示也老陽老隂奠上下之位少陽少隂列左右之偶上經序卦下經序卦豈曰偶然斯焉取爾此交圖可以見文王作易之心也嗚呼此交圖者其玩易者之筌蹄歟

周易六六

伏羲六十四卦八而八之一貞八悔貞其內悔其外也此伏羲易之妙也文王六十四卦六而六之正而觀則內者為貞外者為悔反而觀則悔復為貞貞復為悔此文王之易不其愈妙乎今舉乾之交言之乾交坎其卦為需反之則坎交乾為訟是需訟二卦本一卦也乾交離其卦為大有反之則離交乾為同人是大有同人二卦本一卦也乾交坤其卦為泰反之則坤交乾為否是

否泰二卦本一卦也乾交巽兌為夬為小畜反之則巽兌交乾為姤為履乾交震艮為大畜大壯反之則震艮交乾為遯為无妄是夬小畜姤履大畜大壯遯无妄皆以二卦為一卦也由乾而推則坤也坎離也震艮巽兌也可以概見矣故乾坤坎離交而乾坤坎離卦之不反對者也震艮巽兌交而頤大過中孚小過卦之不反對者也不反對者經乎其外反對者緯乎其內此交圖之作所以見文王作易之心

交圖三十六卦分隸六宮之圖
乾宮一
巽宮四
坎宮五
坤宮六
艮宮三
離宮二

爻圖三十六卦

乾宮一震宮（艮）

乾　夬　大壯　小畜　大畜　泰　震　隨　頤

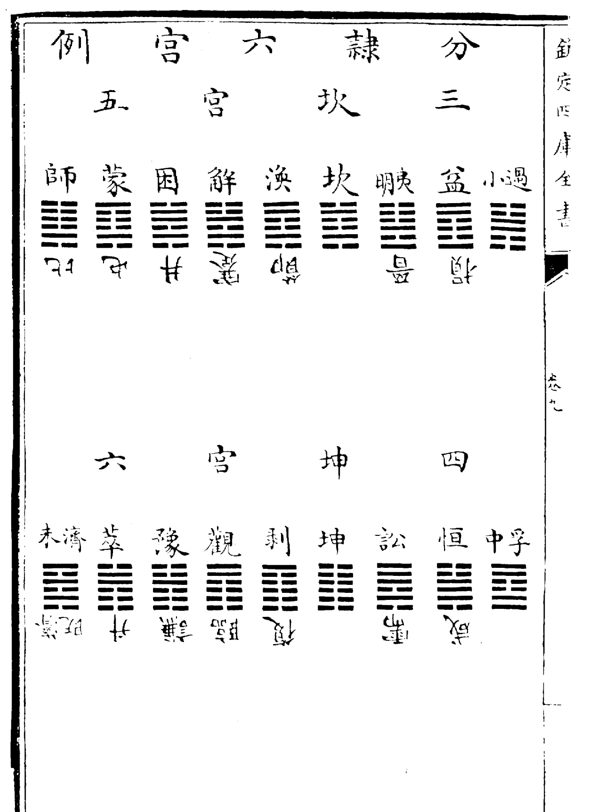
姤　遯　履　无妄　否　艮　蠱

離宮二巽宮（兌）

離　豐　家人　賁　革　同人　巽　歸妹　大過

旅　睽　噬嗑　鼎　大有　兌　漸

分隸六宮例

三坎宮五

小過　益　明夷　坎　渙　解　困　蒙　師

損　晉　節　蹇　井　屯　比

四坤宮六

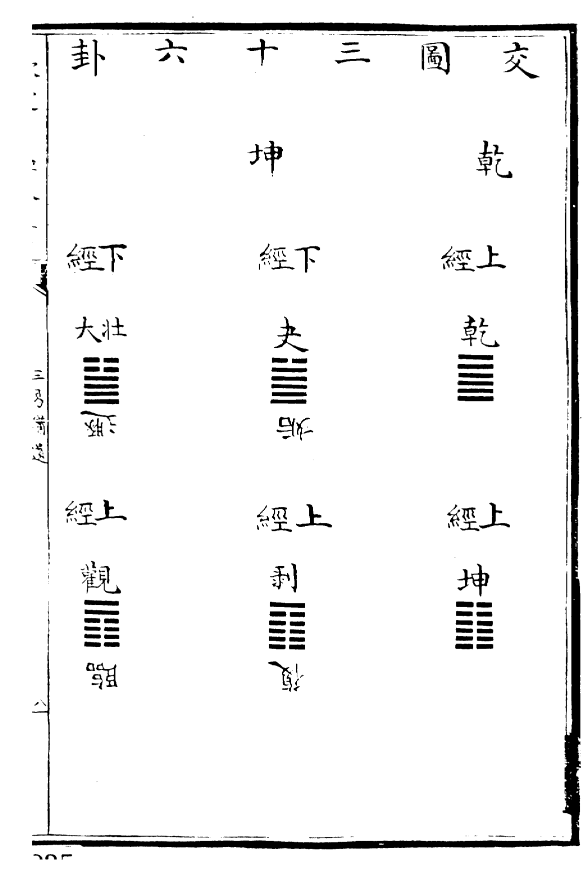
中孚　恒　訟　坤　剝　觀　豫　萃　未濟

咸　需　復　臨　謙　升　既濟

傳曰方以類聚物以羣分其交圖之謂歟今夫交圖者布三十六卦為六宮卦之具乾體者隷乾宮卦之具坤體者隷坤宮卦之具坎離體者隷坎離宮卦之具震艮巽兊體者隷震艮巽兊宮猶二十八宿森羅在天各有分野不相踰越出於天然之妙非假人為之巧吾故曰此交圖者可以見文王作易之心雖然否泰以乾坤交隷乾宮可也而既未濟以坎離交隷坤宮何也晉明夷需訟以乾坤坎離交隷震艮巽兊宮又何也噫坎離在上

經則佐乾坤在下經則佐震艮巽兌此周易之所以作

此交圖見文王作易之心

交圖三十六卦
乾
坤
上經
乾
上經
坤
下經
夬
姤
上經
剝
復
下經
大壯
遯
上經
觀
臨

分隸上下經例

二宮

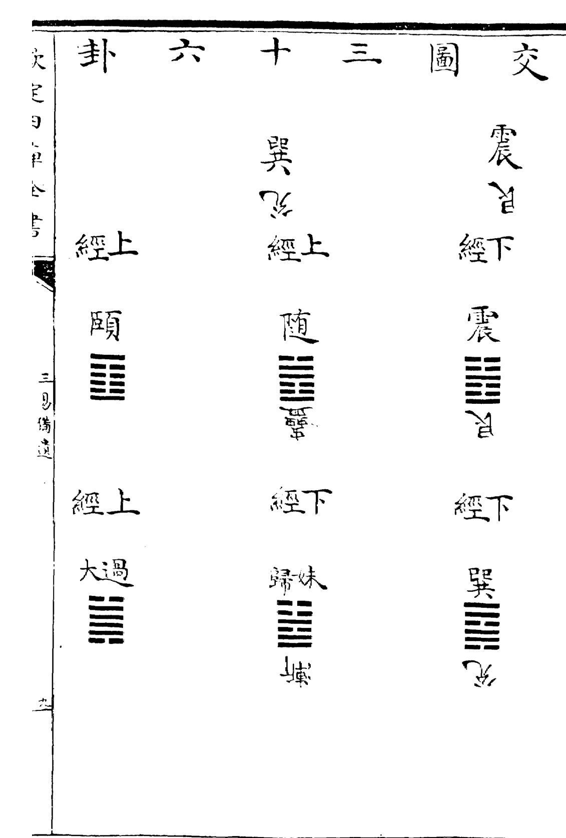
上經	上經	上經
小畜 ䷈	大畜 ䷙	泰 ䷊

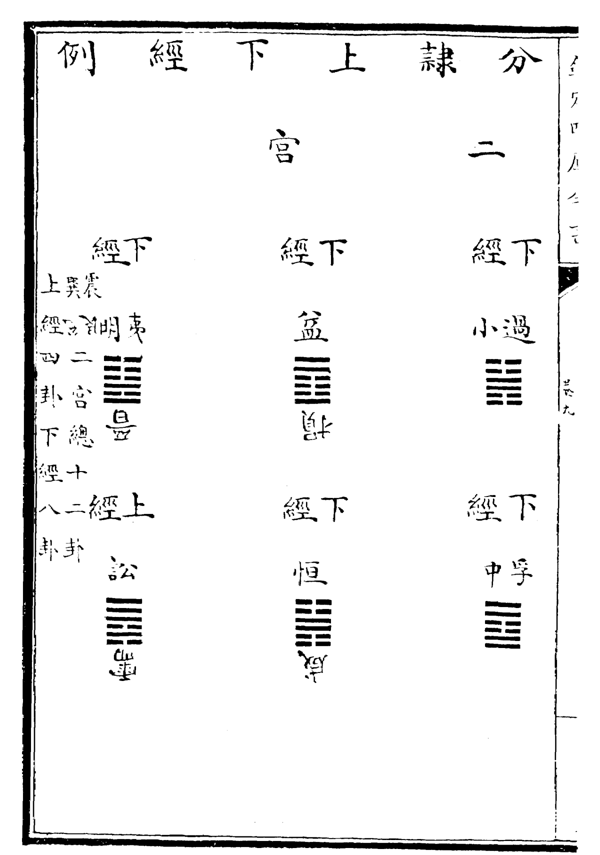
上經	下經	下經
豫 ䷏	萃 ䷬	未濟 ䷿

乾坤二宮總十二卦

上經八卦下經四卦

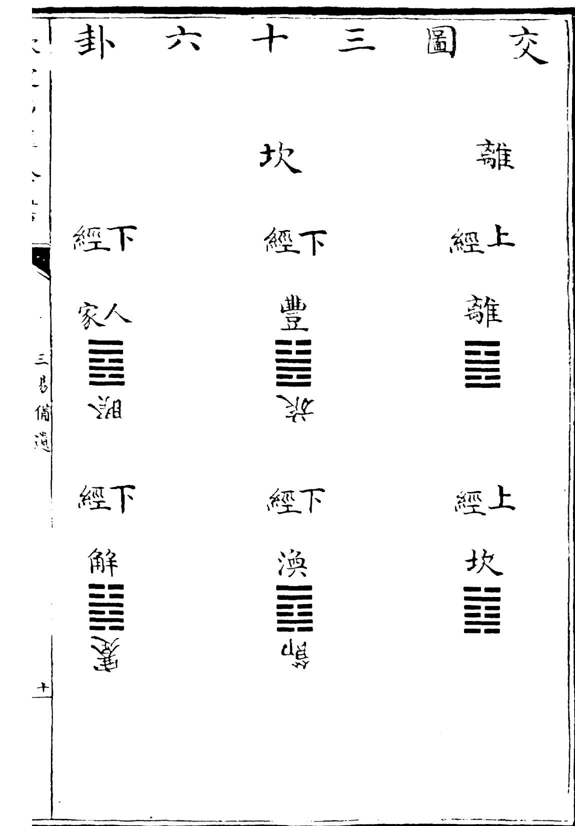
交圖三十六卦

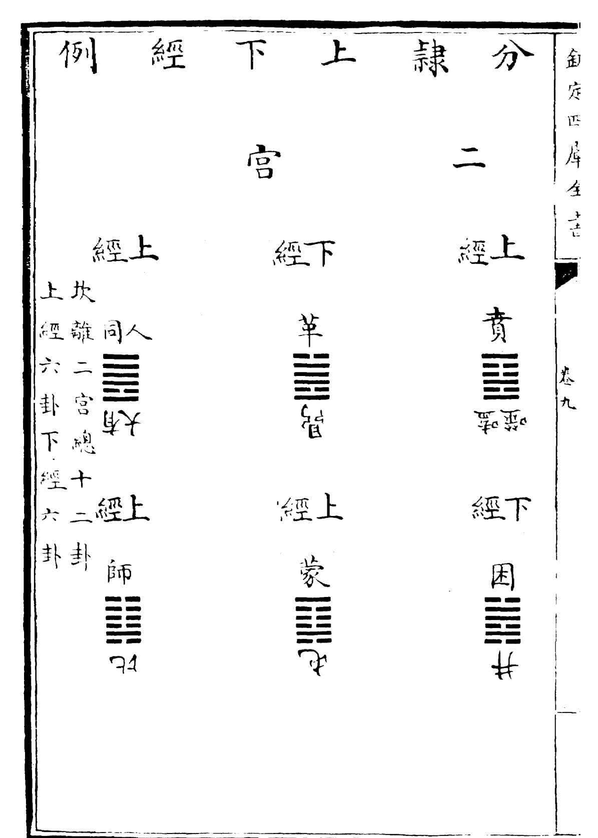

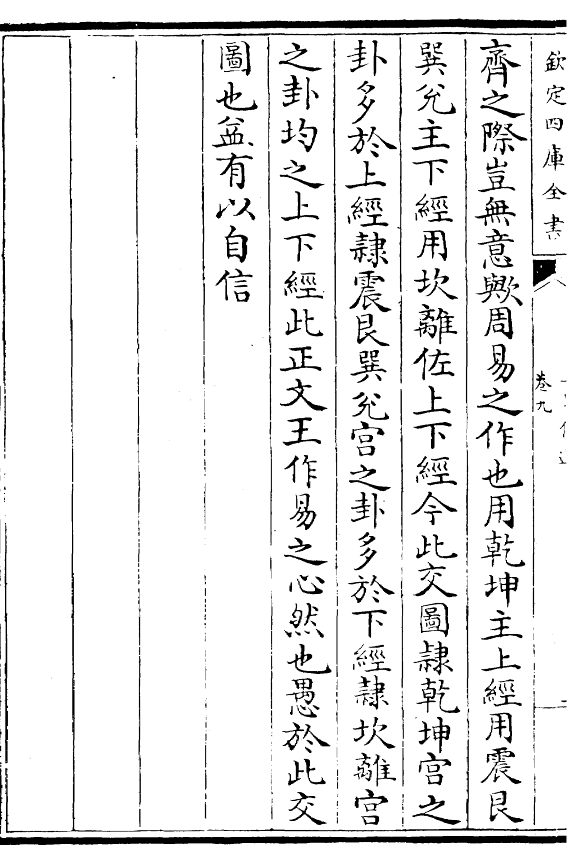
分隸上下經例
二宮
下經 小過
下經 中孚
下經 益 損
下經 恒 咸
下經 明夷 晉
上經 訟 需
震巽二宮總十二卦
上經四卦下經八卦

交圖三十六卦

欽定四庫全書
卷九
分隸上下經例
二宮
上經
賁
噬嗑
下經
革
鼎
上經
同人
大有
下經
困
井
上經
蒙
屯
上經
師
比
坎離二宮總十二卦
上經六卦下經六卦

愚謂後天交圖有以見文王作易之心葢不一言之矣言無證不信嘗證之數圖與數協證之象圖與象協又證之周易序卦卦與象數協固非㽜髴臆度者之為今以交圖六宮分隷之卦證諸周易上下經分隷之卦益信此交圖可以見文王作易之心何以言之交圖乾坤宮十二卦隷上經者八隷下經者四震艮巽兊宮十二卦隷上經者四隷下經者八坎離宮十二卦隷上經者六隷下經者六夫六宮之卦分隷上下經多寡之閒等

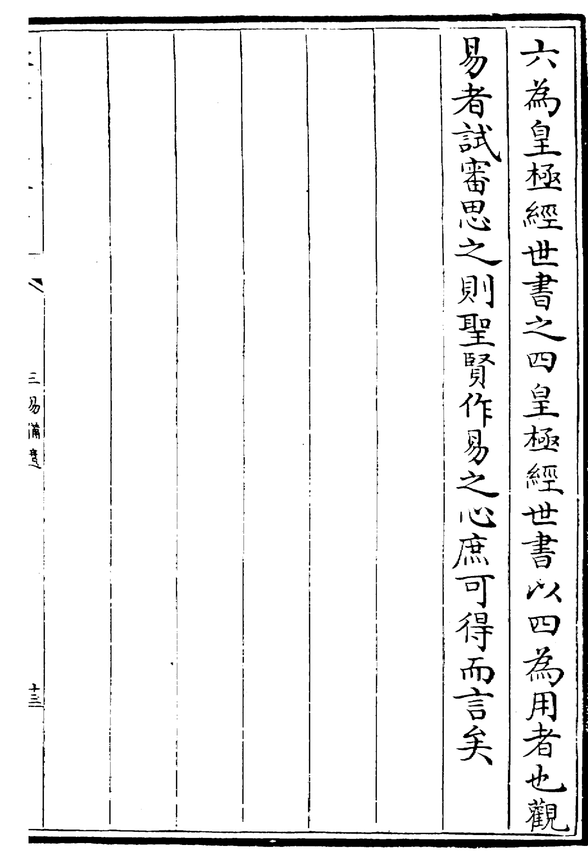

齊之際豈無意歟周易之作也用乾坤主上經用震艮巽兊主下經用坎離佐上下經今此交圖隷乾坤宫之卦多於上經隷震艮巽兊宫之卦多於下經隷坎離宫之卦均之上下經此正文王作易之心然也愚於此交圖也益有以自信

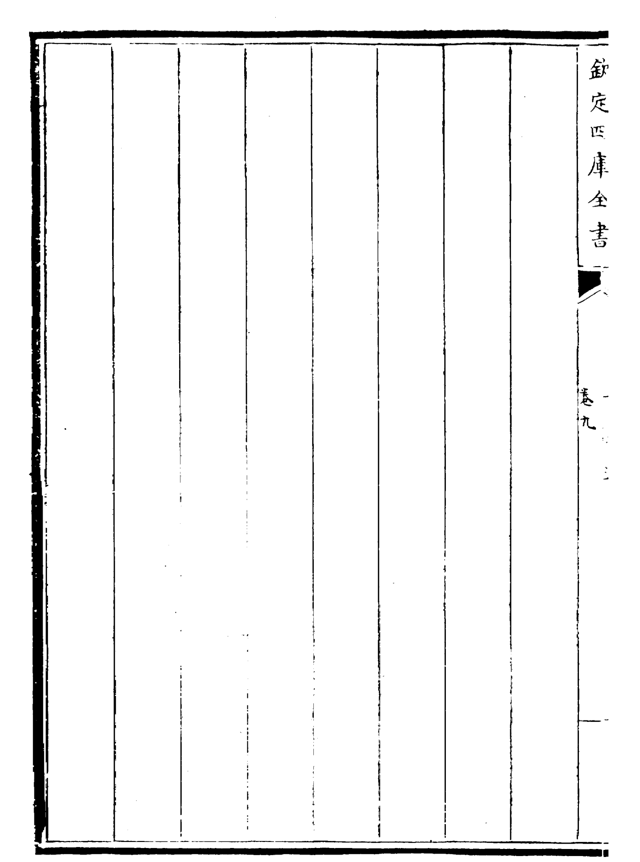
周易二篇

連山二篇自復至乾為陽儀自姤至坤為陰儀其策萬有一千五百二十歸藏二篇自甲子至癸巳為先甲自甲午至癸亥為後甲其策萬有八百周易二篇自乾坤至坎離為上經自咸恒至既未濟為下經其策萬有二千九百六十此三易二篇之大略也係詞曰二篇之策萬有一千五百二十舉連山策而言之也夫子獨言連山之策何也連山三易之祖也三易經卦皆八其別皆

六十有四何策數之不相似然者噫於斯可以見三聖人作易之心矣今姑以周易言之周易以反對為用約六十四卦為三十六卦上篇為爻一百八下篇為爻一百八陽爻配陰爻陰爻配陽爻二其一百八也二其一百八則二百一十六其六十之策也邵子康節衍一元之數曰十二萬九千六百蓋述周易二百一十六其六十之策大而衍之也伏羲則圖之九書之十為連山之八文王衍連山之八為周易之六邵子康節衍文王之

六為皇極經世書之四皇極經世書以四為用者也觀易者試審思之則聖賢作易之心庶可得而言矣

交圖兩位相對衍三百六十數

乾對坤 三百六十 坤對乾 三百六十

夬姤對剝復 三百六十 剝復對夬姤 三百六十

遯大壯對臨觀 三百六十 臨觀對遯大壯 三百六十

小畜履對謙豫 三百六十 謙豫對小畜履 三百六十

无妄大畜對萃升 三百六十 萃升對无妄大畜 三百六十

泰否對既濟未濟 三百六十 既濟未濟對泰否 三百六十

頤對大過 三百六十 大過對頤 三百六十

中孚對小過 三百六十 小過對中孚 三百六十

隨蠱對漸歸妹 三百六十 漸歸妹對隨蠱 三百六十

咸恒對損益 三百六十 損益對咸恒 三百六十

震艮對巽兌 三百六十 巽兌對震艮 三百六十

晉明夷對需訟 三百六十 需訟對晉明夷 三百六十

離對坎 三百六十 坎對離 三百六十

豐旅對渙節 三百六十 渙節對豐旅 三百六十

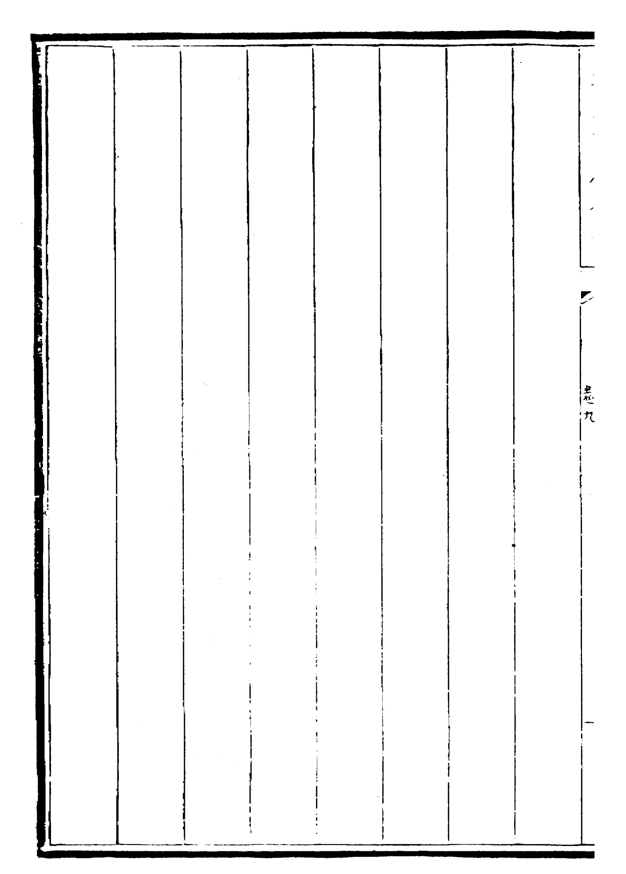
家人睽對蹇解 三百六十 蹇解對家人睽 三百六十

噬嗑賁對困井　三百六十　困井對噬嗑賁　三百六十

革鼎對屯蒙　三百六十　屯蒙對革鼎　三百六十

同人大有對師比　三百六十　師比對同人大有　三百六十

右三十六其三百六十該萬有二千九百六十策

文公朱子有曰程先生説易得其理則象數在其中固是如此然遡流以觀卻須先見象數的當下落方説得理不走不然事無實證則虛理易差也今此交圖謂得文王作易之心夫易作於數千載之前而欲遡作易之心於數千載之後於何以見其的當下落處亦惟稽諸象數而已爾且交圖三十六卦以其位之對者衍之其數皆三百六十不特此交圖為然又以周易上經序卦下經序卦衍之其數亦三百六十無非合乎自然者盖

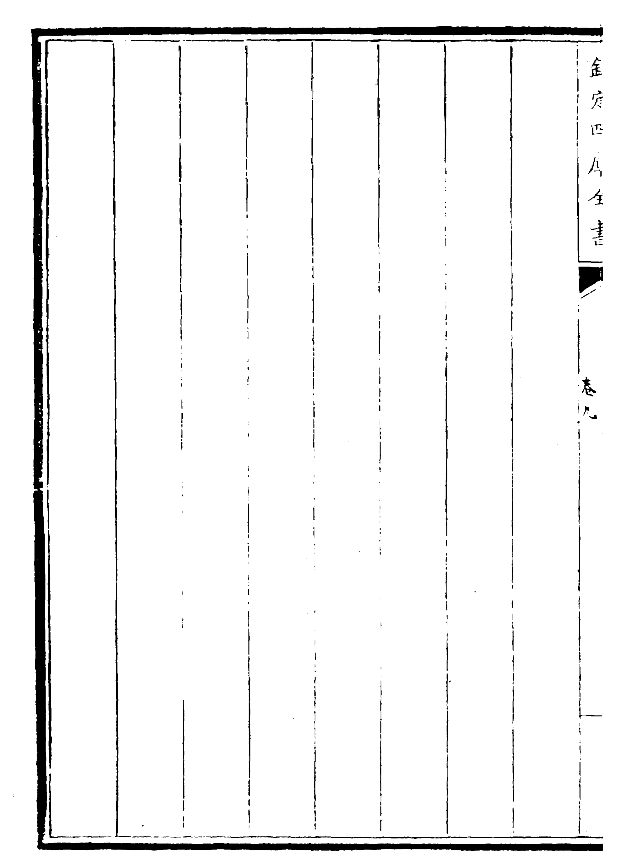
三百六十當期之數先天為三百六十者三十有二後天為三百六十者三十有六三十二其三百六十是為萬有一千五百二十三十六其三百六十是為萬有二千九百六十又十倍之為十二萬九千六百皇極經世一元之數也一元之數三百六十其三百六十也三百六十之數天地人物咸備焉是故條其例庶以下缺

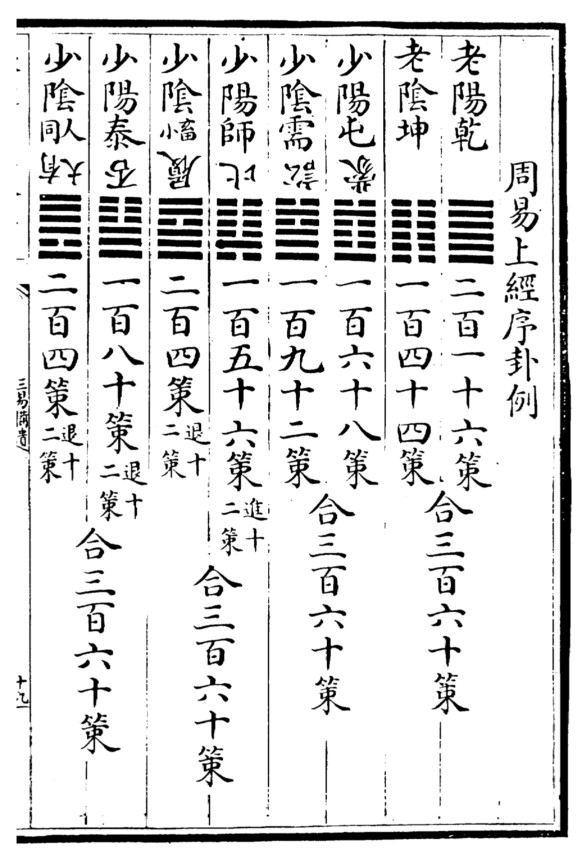
周易四象

伏羲首百王而作易其畫六十四卦也一陰一陽爾文王繼伏羲而作周易其序六十四卦也亦一陰一陽爾說卦曰分陰分陽迭用柔剛此夫子明伏羲畫卦之例蓋亦明文王序卦之例予於六宮交圖見之矣易有四象曰老陽也曰老陰也曰少陽也曰少陰也老陽老陰奠上下之位少陽少陰列左右之偶此交圖出於自然而然者文王周易序卦位老陽老陰於諸卦之首所以

繼萬化之體也偶少陽少陰於二老之後所以秩萬化之用也是故老陽偶老陰老陰偶老陽少陽偶少陰少陰偶少陽煥然有倫始終不渝自乾坤而屯蒙以至於頤大過坎離為上經自咸恒而遯大壯以至於渙節中孚小過既未濟為下經無非分陰分陽迭用柔剛伏羲之畫卦文王之序卦其揆一也昔邵子與程子論先天易程子謂邵子大段漏洩天機予於後天易也洩漏聖人不言之蘊多矣然天欲明斯易以福斯世也予肆業

及之所不敢點用條其例以明文王作易之序

周易上經序卦例

老陽乾 ䷀ 二百一十六策

老陰坤 ䷁ 一百四十四策

合三百六十策

少陽屯 蒙 ䷂ 一百六十八策

少陰需 訟 ䷄ 一百九十二策

合三百六十策

少陽師 比 ䷆ 一百五十六策 進十二策

合三百六十策

少陰小畜 履 ䷈ 二百四策 退十二策

少陽泰 否 ䷊ 一百八十策 退十二策

合三百六十策

少陰同人 大有 ䷌ 二百四策 退十二策

少陽謙豫 ䷎ 一百五十六策進十二策

少陰隨蠱 ䷐ 一百八十策進十二策

合三百六十策

少陽臨觀 ䷒ 一百六十八策

少陰噬嗑賁 ䷔ 一百八十策進十二策

合三百六十策

少陽剝復 ䷖ 一百五十六策進十二策

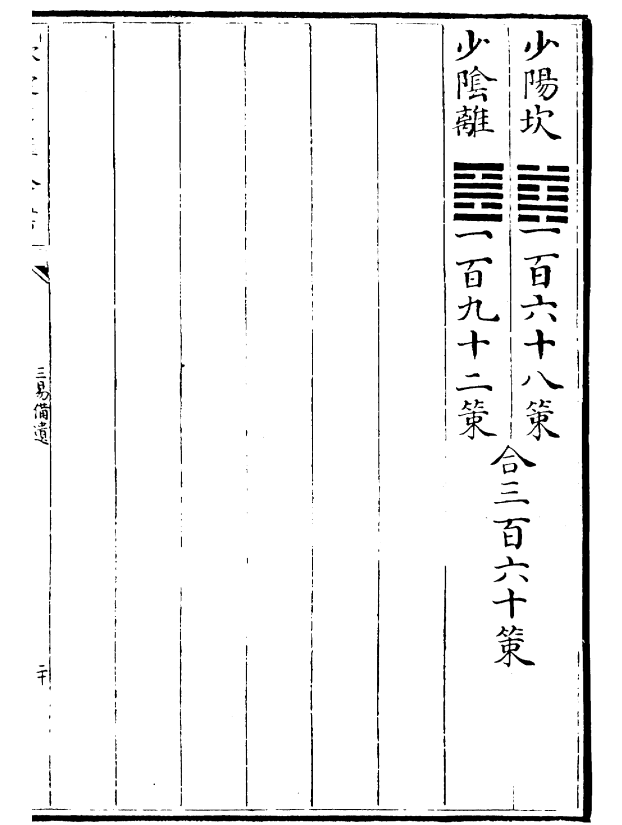
少陰无妄大畜 ䷘ 一百九十二策

合三百六十策

少陽頤 ䷚ 一百六十八策

少陰大過 ䷛ 一百九十二策

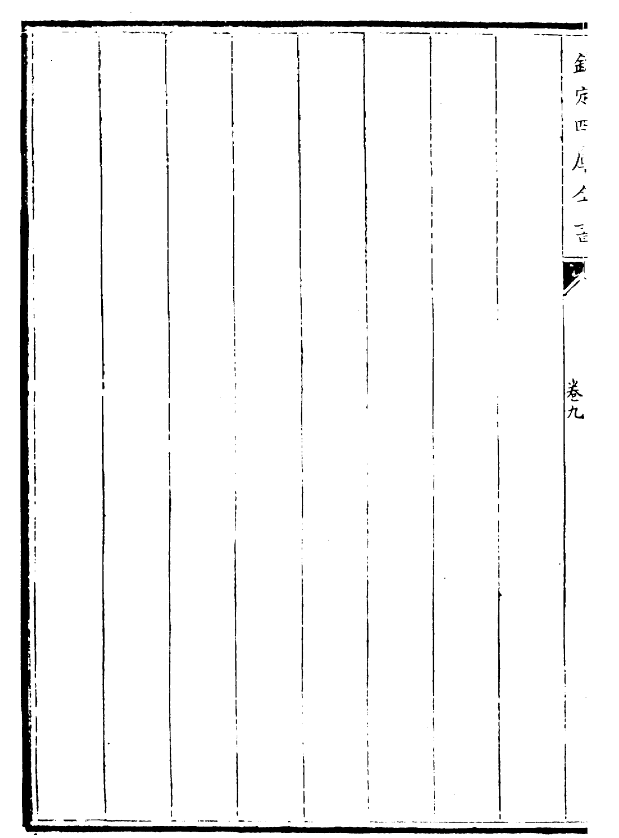
合三百六十策

少陽坎 ☵ 一百六十八策

少陰離 ☲ 一百九十二策

合三百六十策

卷九

周易下經序卦例

少陽咸 恒 ䷞ 一百八十策 退十二策

少陰遯 大壯 ䷠ 一百九十二策

合三百六十策

少陽晉 明夷 ䷢ 一百六十八策

少陰家人 睽 ䷤ 一百九十二策

合三百六十策

少陽蹇 解 ䷦ 一百六十八策

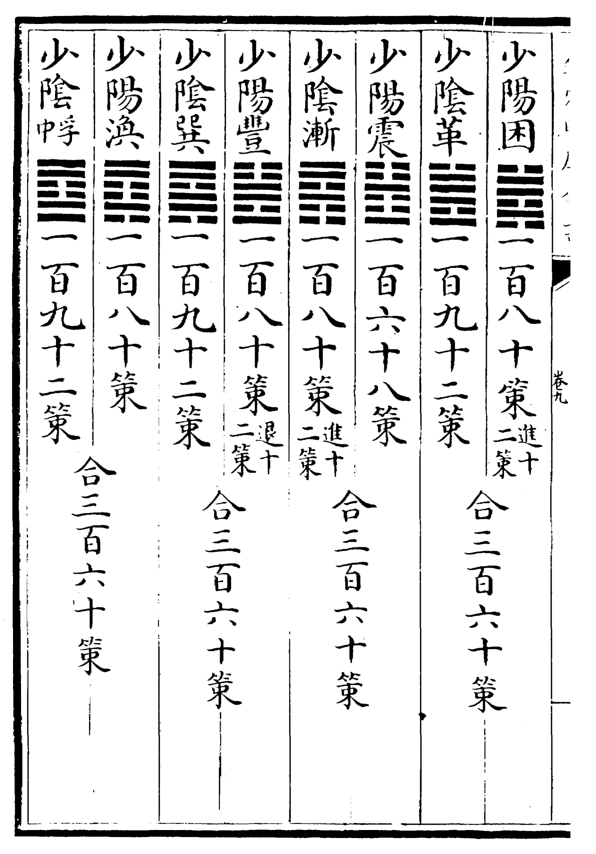
少陰損 益 ䷨ 一百八十策 進十二策

合三百六十策

少陰夬 姤 ䷪ 二百四策 退十二策

少陽萃 升 ䷬ 一百六十八策

合三百六十策

少陽困䷮一百八十策進十二策

少陰革䷰一百九十二策

合三百六十策

少陽震䷲一百六十八策

少陰漸䷴一百八十策進十二策

合三百六十策

少陽豐䷶一百八十策退十二策

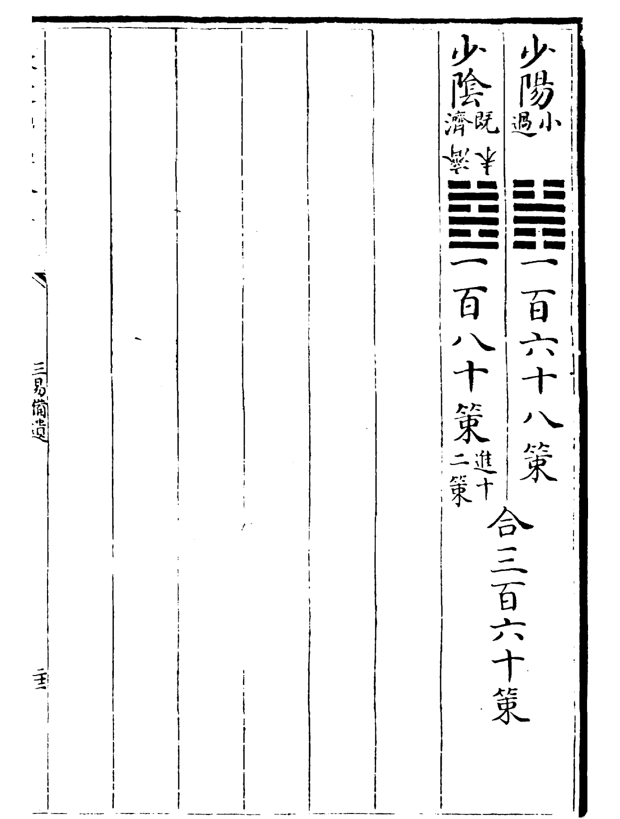
少陰巽䷸一百九十二策

合三百六十策

少陽渙䷺一百八十策

少陰中孚䷼一百九十二策

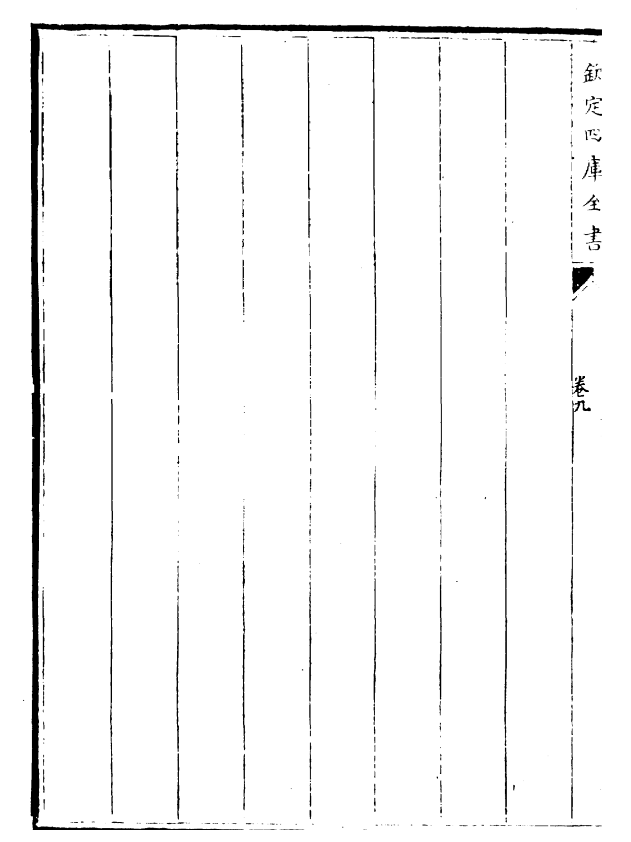
合三百六十策

少陽小過 一百六十八策

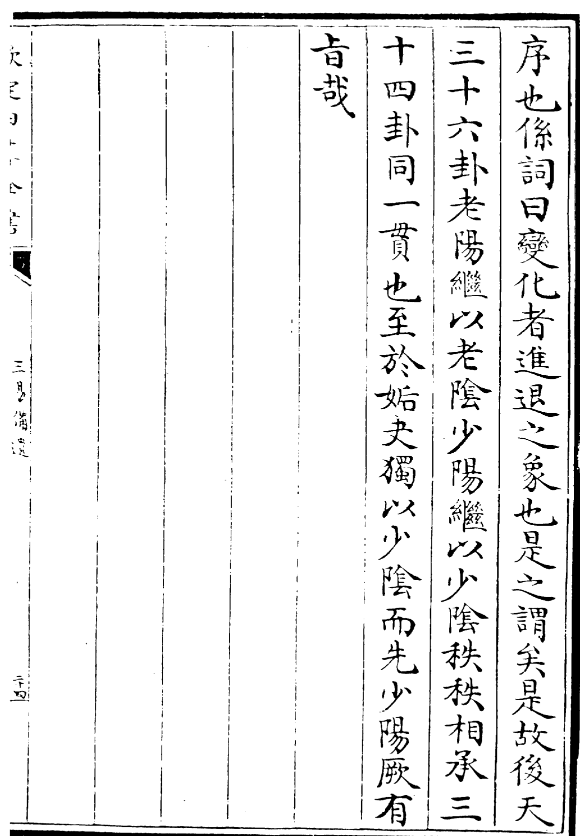
少陰既濟未濟 一百八十策進十二策

合三百六十策

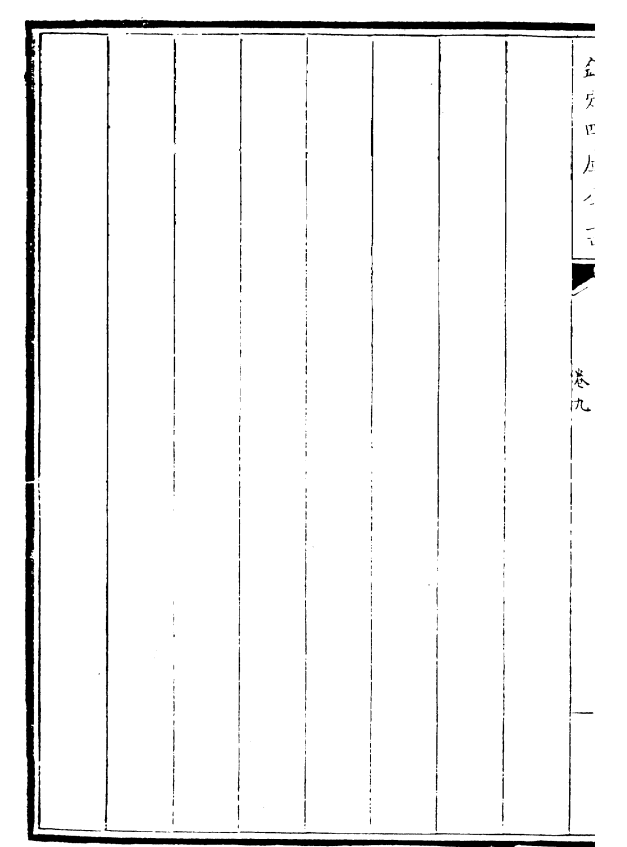

或問曰周易自乾坤至既未濟夫子作序卦言夫象之理矣未及夫象之數也若曰理象數三者未嘗相離盍言夫乾坤屯蒙而下諸卦象數之序為如何愚不敏望道未之見年經月緯意想神馳然後作六宮交圖如親見西伯於殷之末世得其設卦布策之原委老陽之策二百一十六老陰之策一百四十四乾坤者易之門故位上經之首少陽之策一百六十八凡九卦四在上經五在下經少陰之策一百九十二凡九卦四在上經五

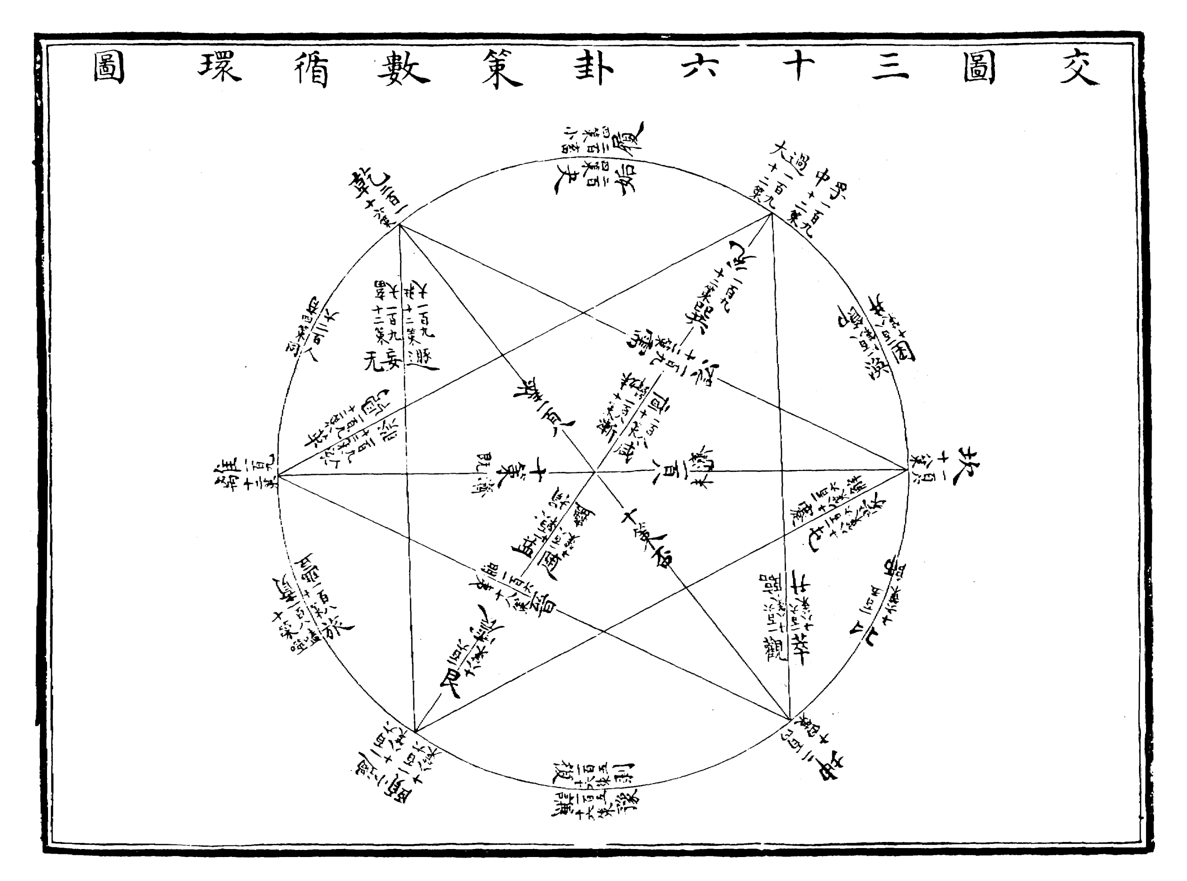
在下經此二十卦具四象之正策者也居老陽少陰之
間者三卦其策皆二百有四居老陰少陽之間者三卦
其策皆一百五十六居陰陽二少之間者十卦其策皆
一百八十其策之二百有四者可退為少陰其策之一
百五十六者可進為少陽其策之一百八十者可以進
可以退進者五卦為少陽退者五卦為少陰進者凡八
卦退者凡八卦進退之策節以十二上經八卦五進而
三退下經八卦三進而五退進退以成其變化此易之

序也係詞曰變化者進退之象也是之謂矣是故後天
三十六卦老陽繼以老陰少陽繼以少陰秩秩相承三
十四卦同一貫也至於姤夬獨以少陰而先少陽厥有
旨哉

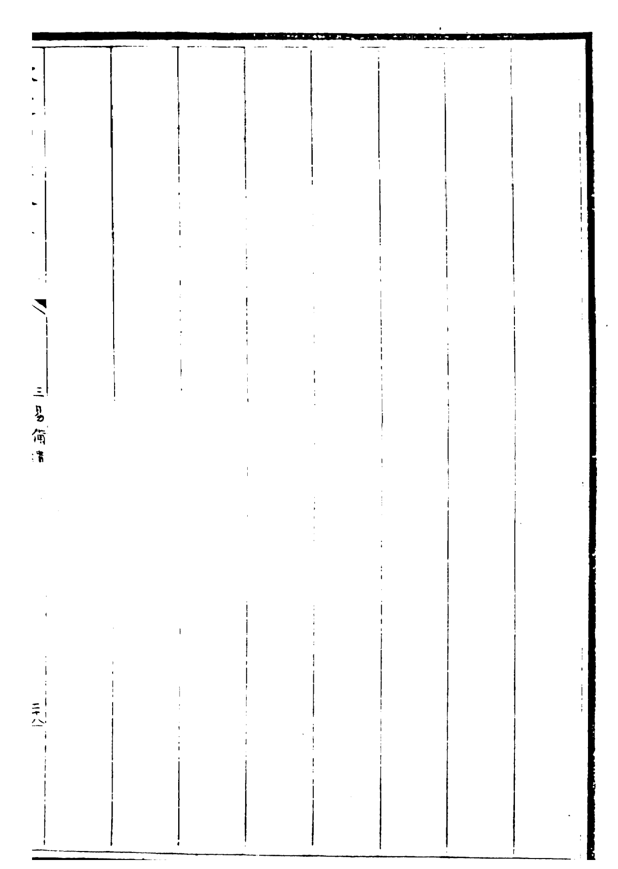
交圖三十六卦策數循環圖

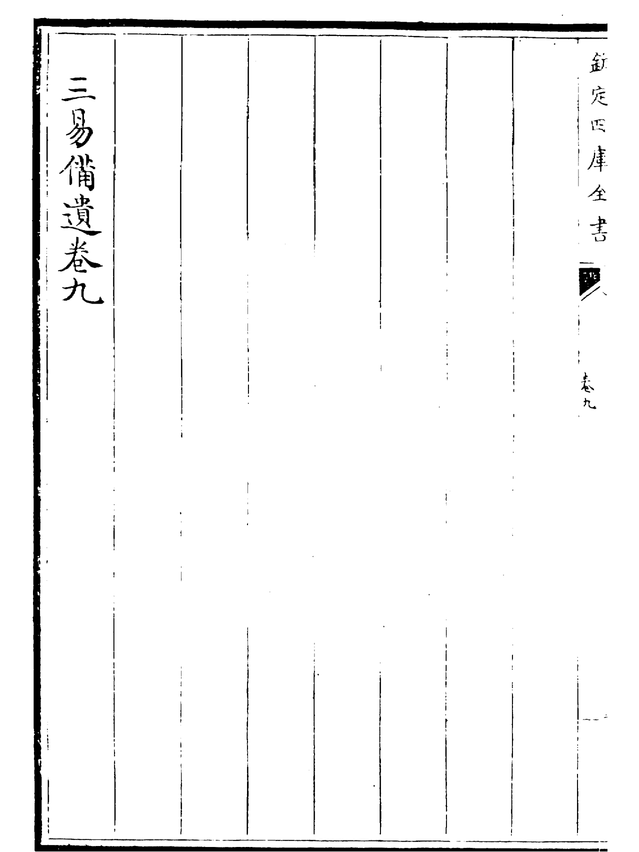

或問交圖所設卦位出於天乎出於人乎曰一本諸河圖而設之者爾河圖一居北九居南是以乾南而坤北也河圖三居東七居西是以離東而坎西也河圖八居東北六居西北伏羲位震於八位艮於六文王反對震艮本一卦是以震艮位坤離之間也河圖二居西南四居東南伏羲位巽於二位兌於四文王反對巽兌本一卦是以巽兌位乾坎之間也由河圖言之則出於天由羲文言之則出於人人不天不因天不人不成也雖然

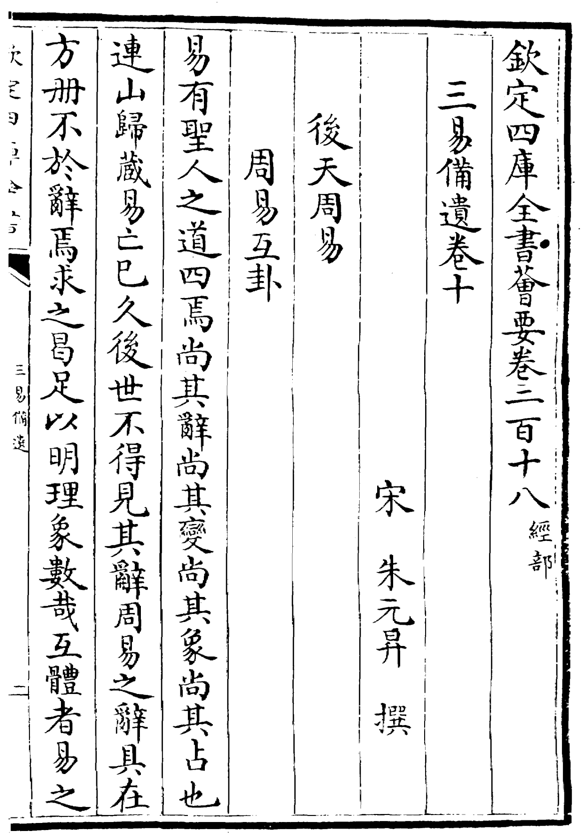
震艮巽兌之位不得列於乾坤坎離之次而頤大過小過中孚之位乃得加於震艮巽兌之上何也曰乾坤坎離卦之正也頤大過小過中孚卦之變而正者也八正卦經乎圖之外二十八變卦緯乎圖之内此交圖設卦一本諸天之河圖與伏羲文王也無非自然而然惟其自然而然故由坤之一百四十四進而為師比之一百五十六再進而為坎為臨觀萃升蹇解屯蒙之一百六十八又再進而為節渙困井既濟未濟咸恒漸歸妹之

進進退循環不雜不越各稽其類此所以為交圖之妙也雖然進以十二退以十二何謂也曰老陽之策三十六陽極則退於陰以三十六退為二十四是退以十二也老陰之策二十四陰極則進於陽以二十四進為三十六是進以十二也雖然陰必六進陽必六退又何謂也曰易有六位卦有六爻兼三才而兩之故六六者非他三才之道也此夫子之言云然將奚疑吾故曰交圖者所以寫文王作易之心也

三易備遺卷九

三易備遺卷十

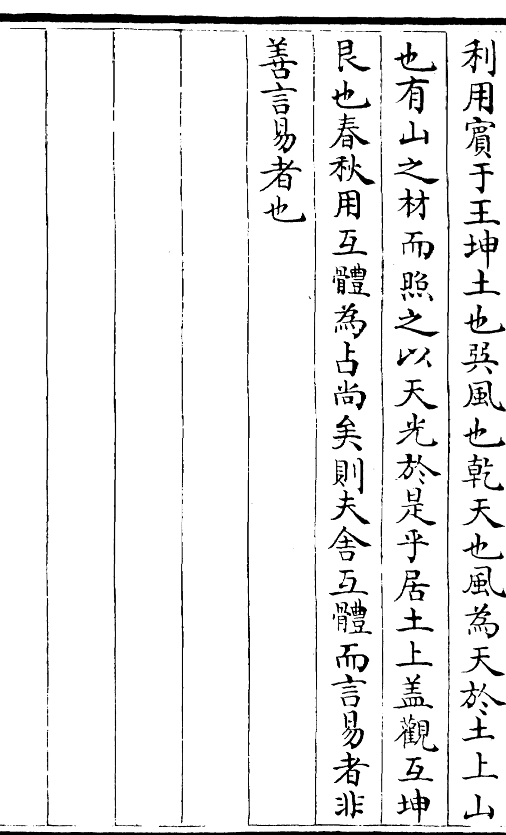
宋 朱元昇 撰

後天周易

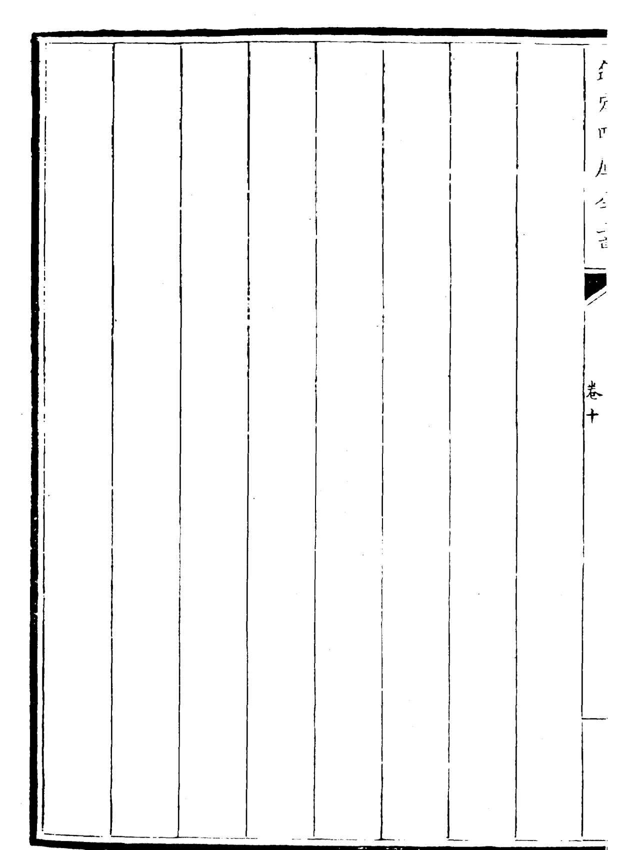
周易互卦

易有聖人之道四焉尚其辭尚其變尚其象尚其占也連山歸藏易亡已久後世不得見其辭周易之辭具在方册不於辭焉求之曷足以明理象數哉互體者易之

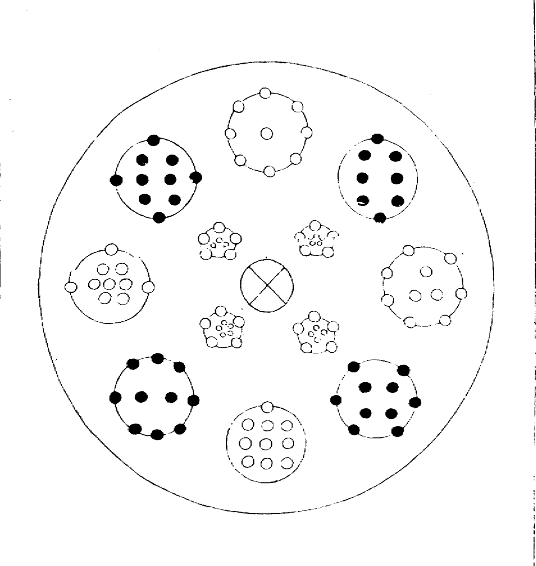
變也象也占之必有辭也周易卦辭爻辭彖象之辭指互體而爲辭者是或不一如小畜卦辭自我西郊指互兑也如屯爻辭女子貞不字十年乃字指互坤也如大過彖辭剛過而中指互乾也如困象辭君子以致命遂志指互巽也左氏傳晉侯將納王筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子之卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎蓋大有五兑也懿氏生敬仲周史有以周易見陳侯者使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光

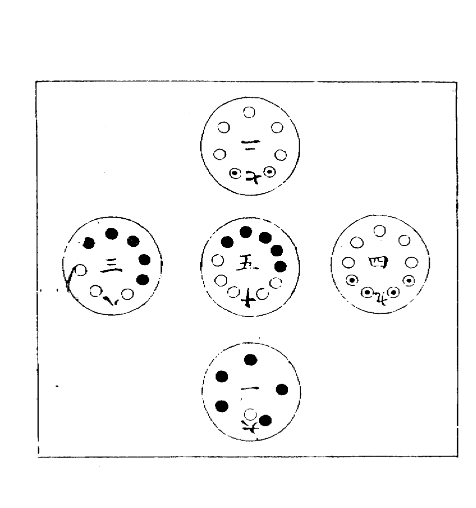
利用賓于王坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上蓋觀互坤艮也春秋用互體為占尚矣則夫舍互體而言易者非善言易者也

周易互卦合河圖變數之圖

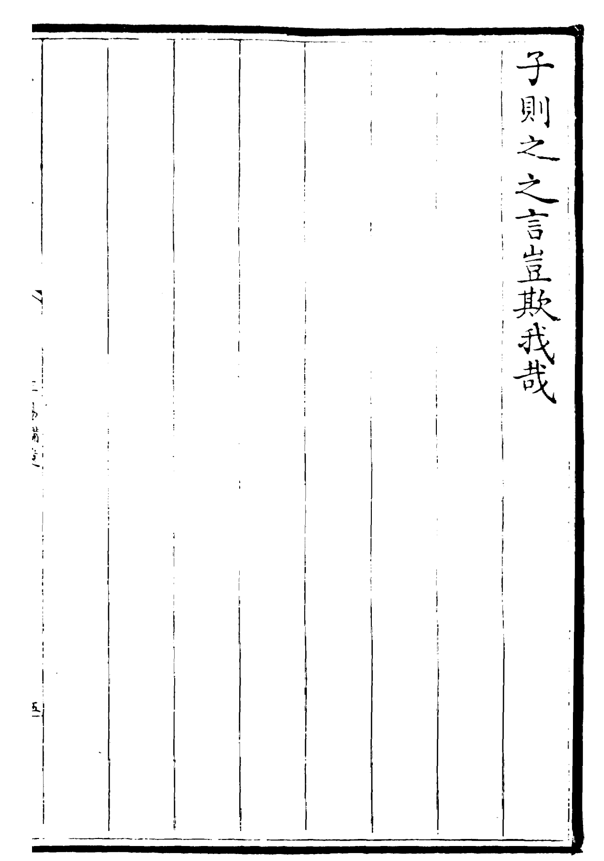

周易互卦合洛書變數之圖

夫子曰河出圖洛出書聖人則之圖書者奇偶之始也奇偶者卦畫之始也圖書之數有正有變故卦畫之象亦有正有變河圖正數四十有五河圖之變則一涵九九復涵一三涵七七復涵三二涵八八復涵二六涵四四復涵六惟五虛中以涵四方四維之四十此河圖陰陽互體為數百有十二者變也乘數也洛書正數五十有五洛書之變則一涵於六二涵於七三涵於八四涵於九五涵於十此洛書陰陽互體為數四十者變也除

數也稽之於象則有相為脗合者矣小成之卦八大成之卦六十四者正也除之而為反對之三十六乘之而為互體之百有十二者變也何以謂之互體百有二十乾坤二卦純體不互也夬姤乾之體剥復坤之體不互也既未濟坎離之體不互也餘五十六卦皆互也不互者用本卦互者除本卦其象百有二十合於河圖之變數百有二十也三而約之則為四十合於洛書之變數四十也於此見聖人作易一本諸河圖洛書固如此夫

子則之之言豈欺我哉

周易互卦綱目

互乾乾一卦

互坤坤一卦

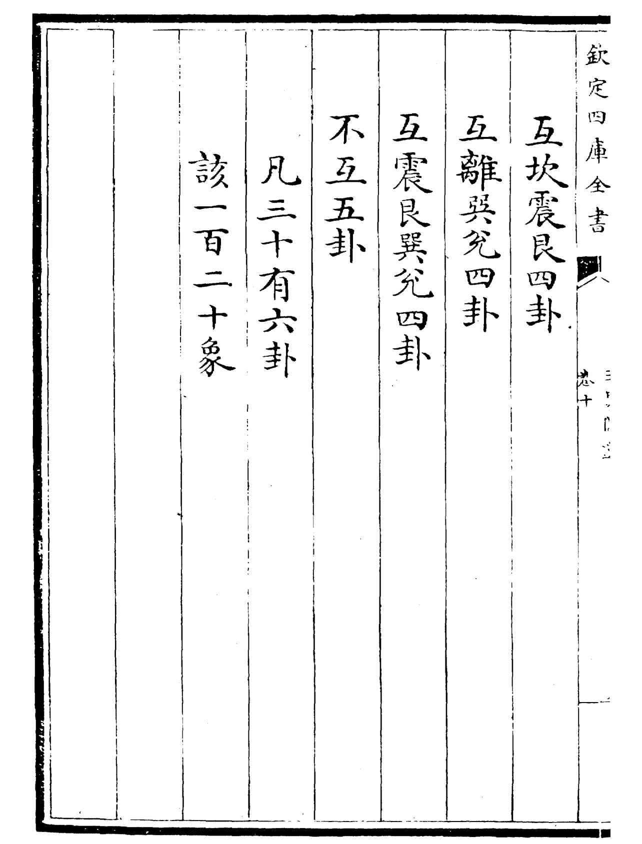
互震艮三卦

互巽兌三卦

互坎離三卦

互乾巽兌四卦

互坤震艮四卦

互坎震艮四卦

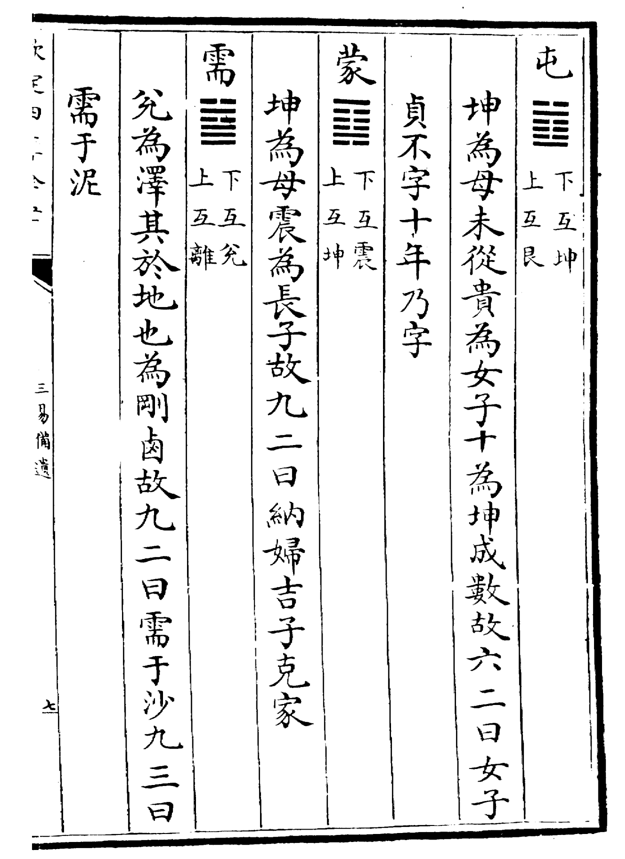
互離巽兑四卦

互震艮巽兑四卦

不互五卦

凡三十有六卦

該一百二十象

屯 ䷂ 下互坤 上互艮

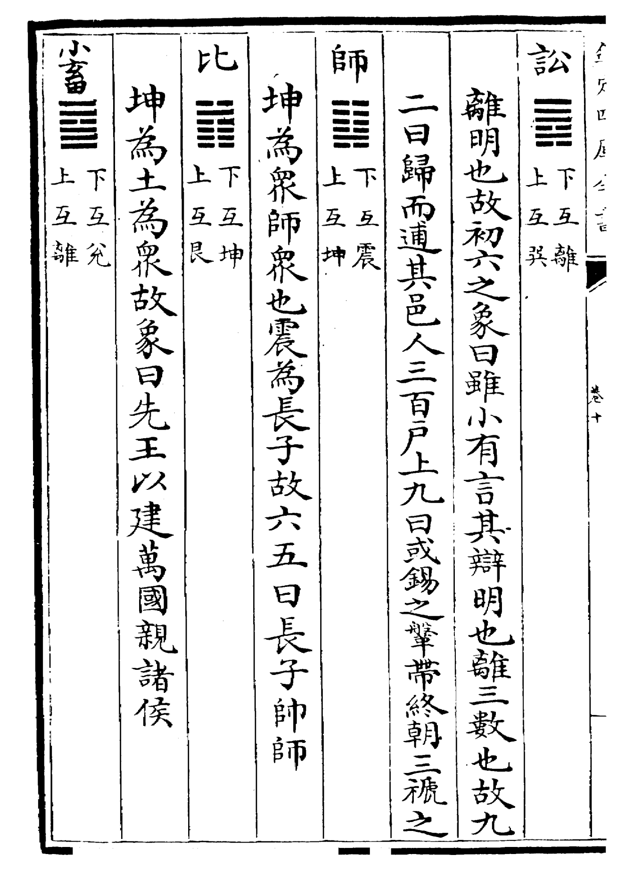
坤為母未從貴為女子十為坤成數故六二曰女子貞不字十年乃字

蒙 ䷃ 下互震 上互坤

坤為母震為長子故九二曰納婦吉子克家

需 ䷄ 下互兌 上互離

兌為澤其於地也為剛鹵故九二曰需于沙九三曰需于泥

訟　下互離　上互巽

離明也故初六之象曰雖小有言其辯明也離三數也故九二曰歸而逋其邑人三百戸上九曰或錫之鞶帶終朝三褫之

師　下互震　上互坤

坤為衆師衆也震為長子故六五曰長子帥師

比　下互坤　上互艮

坤為土為衆故象曰先王以建萬國親諸侯

小畜　下互兌　上互離

兊位乎西故卦辭曰密雲不雨自我西郊兊為毀折

離為目故九三曰輿説輻夫妻反目

履 ䷉ 下互離 上互巽

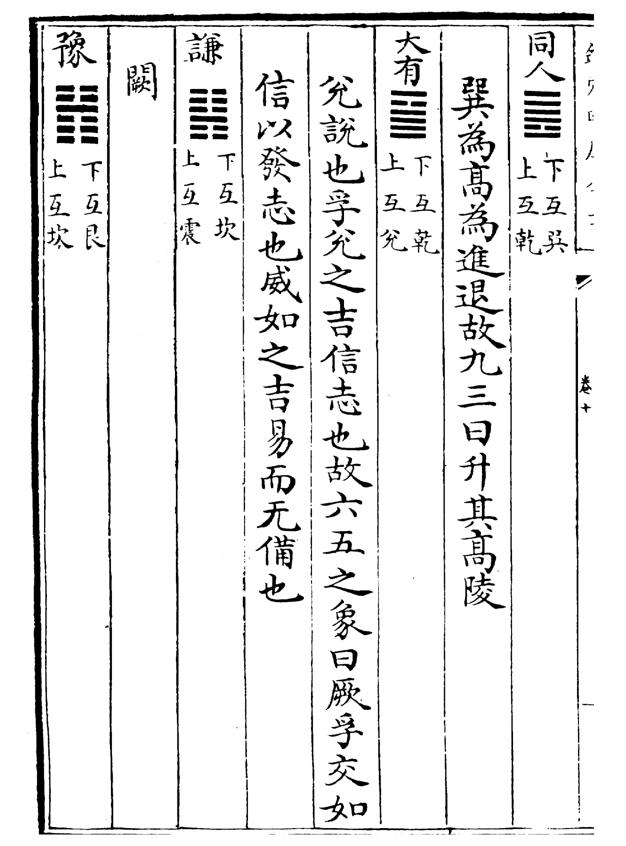
離為目巽為股故六三曰眇能視跛能履

泰 ䷊ 下互兊 上互震

兊少女震長男故六五曰帝乙歸妹

否 ䷋ 下互艮 上互巽

巽以申命行事故九四之象曰有命无咎志行也

同人

下互巽 上互乾

巽為高為進退故九三曰升其高陵

大有

下互乾 上互兌

兌說也孚兌之吉信志也故六五之象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

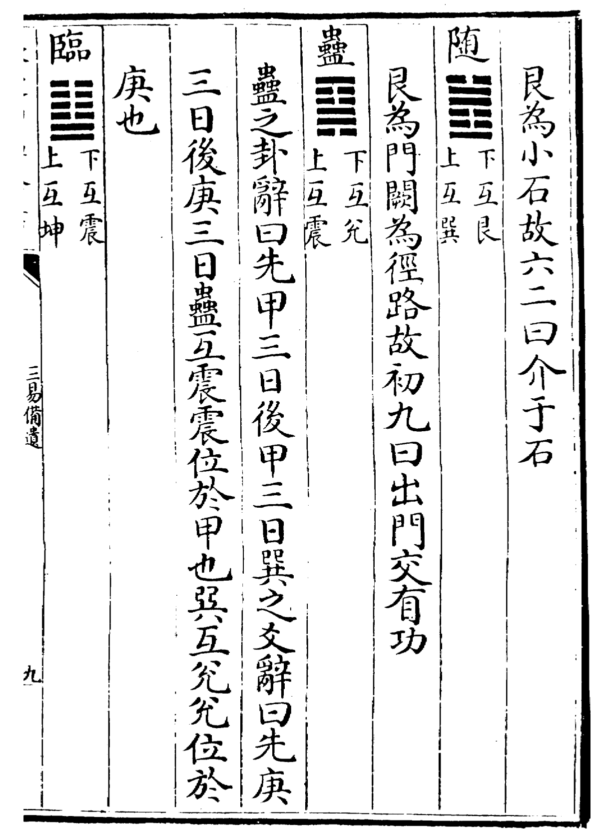
謙

下互坎 上互震

闕

豫

下互艮 上互坎

艮為小石故六二曰介于石

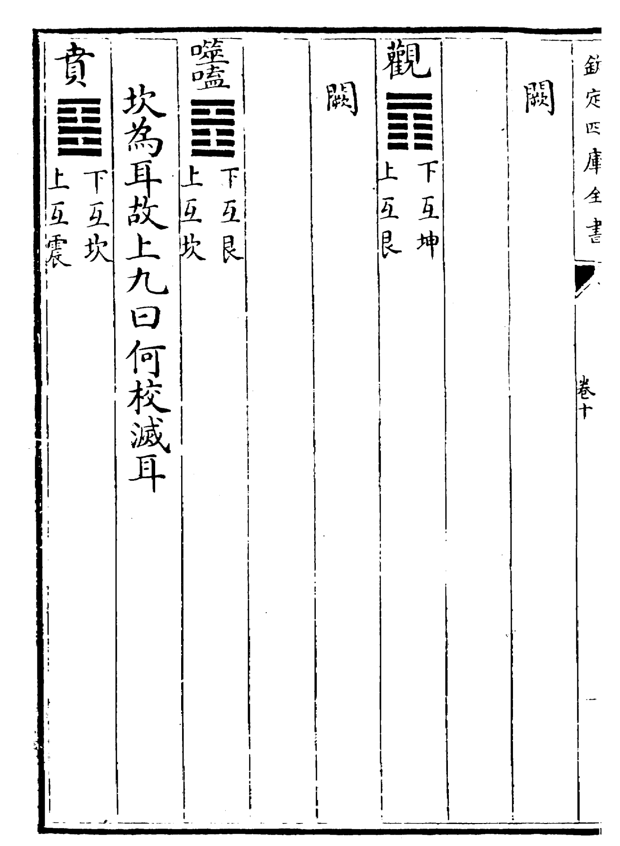
隨 下互艮 上互巽

艮為門闕為徑路故初九曰出門交有功

蠱 下互兌 上互震

蠱之卦辭曰先甲三日後甲三日巽之爻辭曰先庚三日後庚三日蠱互震震位於甲也巽互兌兌位於庚也

臨 下互震 上互坤

闕

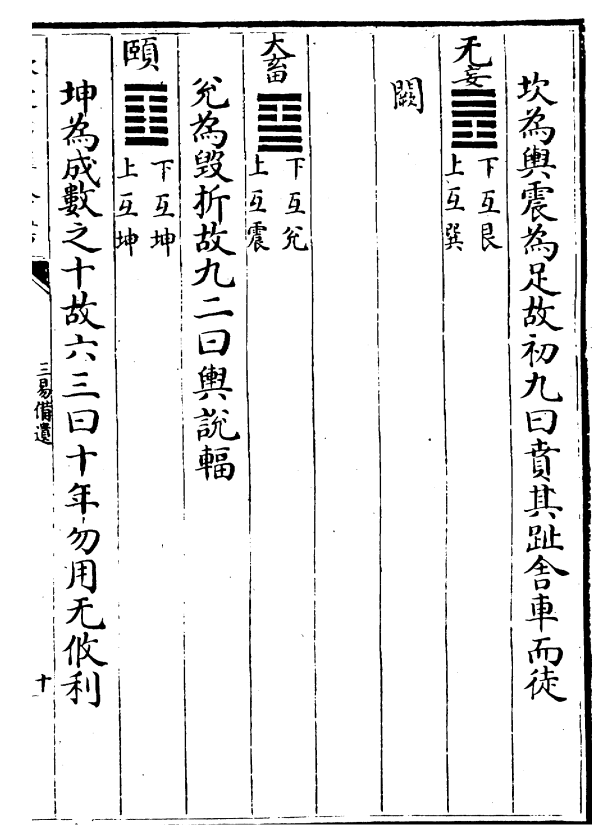
觀 ䷓ 下互坤 上互艮

闕

噬嗑 ䷔ 下互艮 上互坎

坎為耳故上九曰何校滅耳

賁 ䷕ 下互坎 上互震

坎為輿震為足故初九曰賁其趾舍車而徒

无妄 下互艮 上互巽

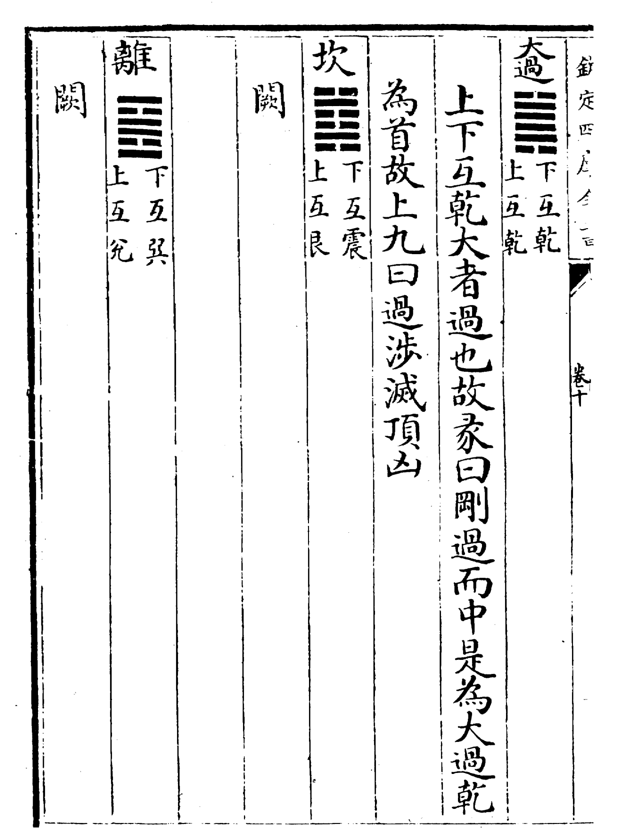
闕

大畜 下互兌 上互震

兌為毀折故九二曰輿說輻

頤 下互坤 上互坤

坤為成數之十故六三曰十年勿用无攸利

大過 ䷛ 下互乾 上互乾

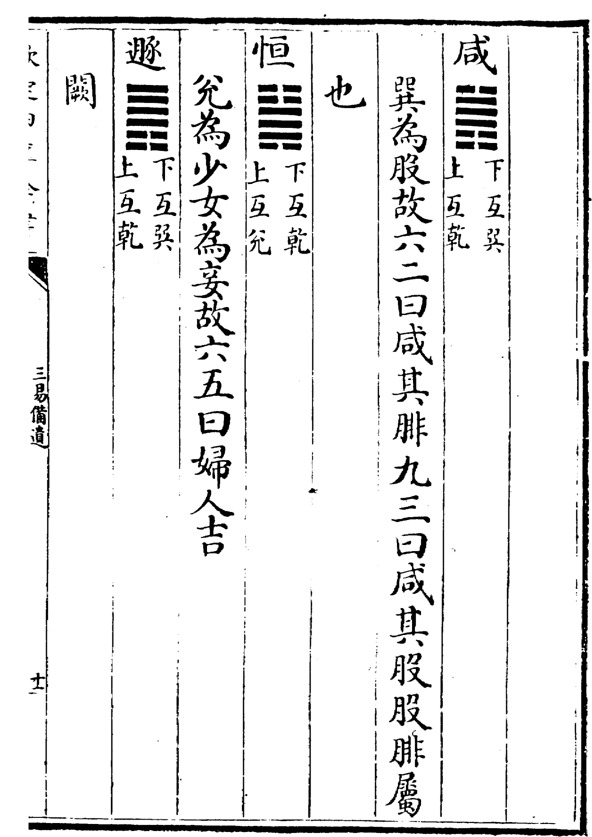
上下互乾大者過也故彖曰剛過而中是為大過乾為首故上九曰過涉滅頂凶

坎 ䷜ 下互震 上互艮

闕

離 ䷝ 下互巽 上互兌

闕

咸 ䷞ 下互巽 上互乾

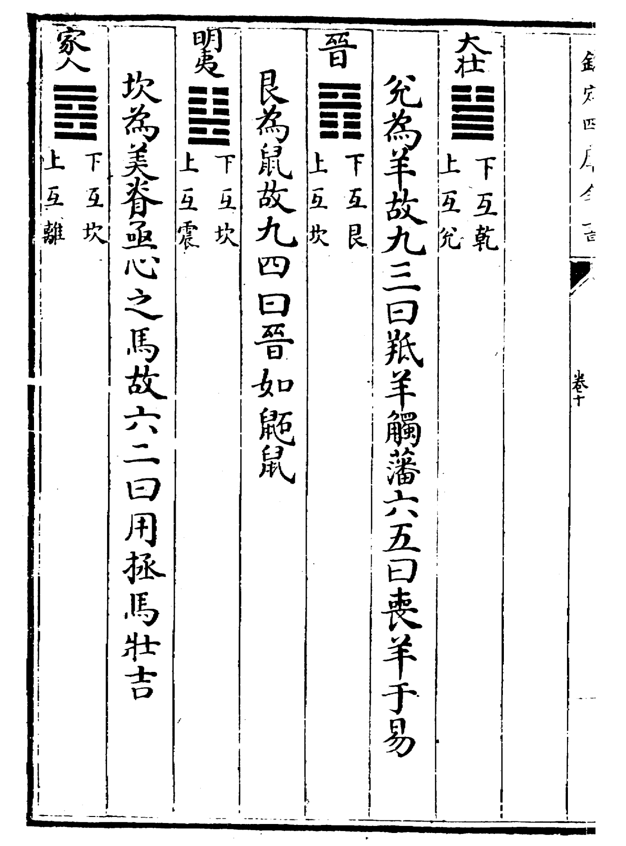
巽為股故六二曰咸其腓九三曰咸其股股腓屬也

恒 ䷟ 下互乾 上互兌

兌為少女為妾故六五曰婦人吉

遯 ䷠ 下互巽 上互乾

闕

大壯 ䷡ 下互乾 上互兌

兌為羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪羊于易

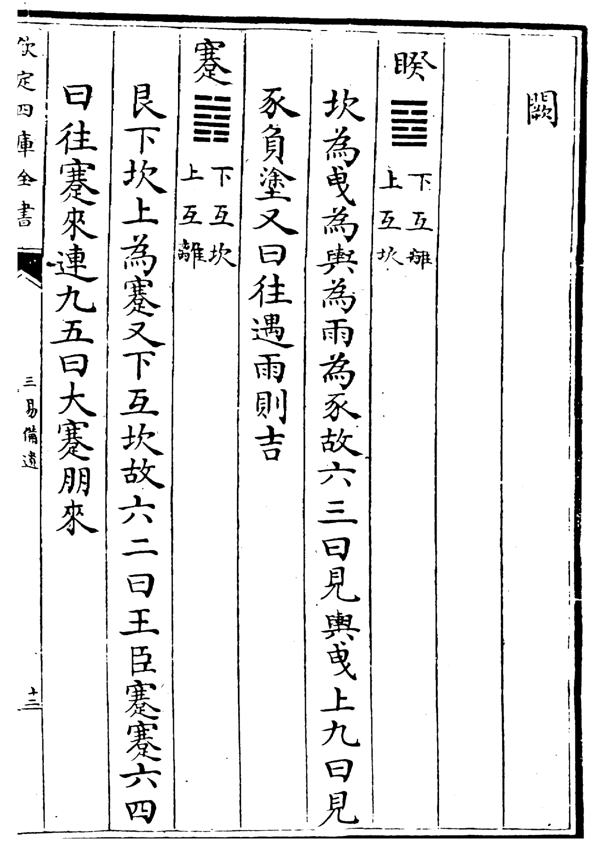
晉 ䷢ 下互艮 上互坎

艮為鼠故九四曰晉如鼫鼠

明夷 ䷣ 下互坎 上互震

坎為美脊亟心之馬故六二曰用拯馬壯吉

家人 ䷤ 下互坎 上互離

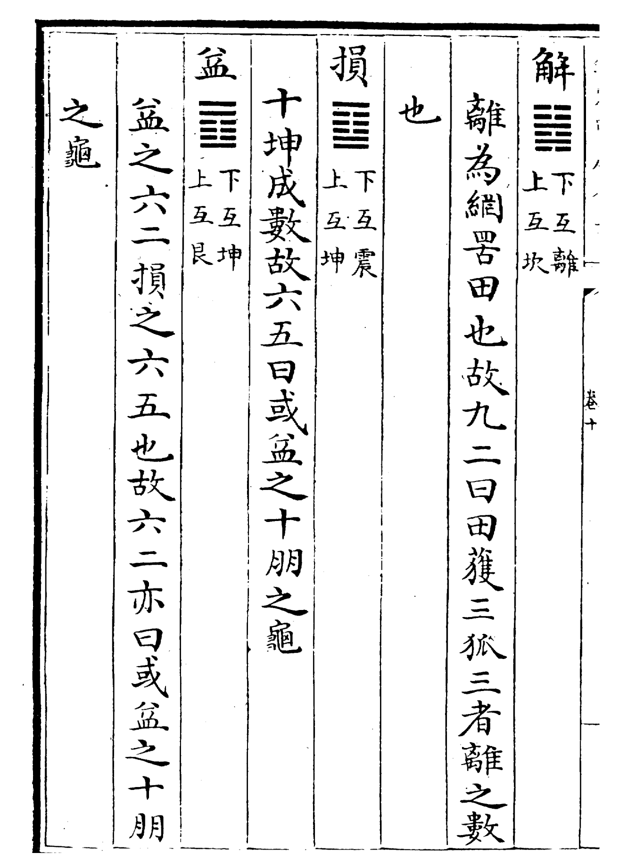
闕

睽 ䷥ 下互離 上互坎

坎為曳為輿為雨為豕故六三曰見輿曳上九曰見豕負塗又曰往遇雨則吉

蹇 ䷦ 下互坎 上互離

艮下坎上為蹇又下互坎故六二曰王臣蹇蹇六四曰往蹇來連九五曰大蹇朋來

解 ䷧ 下互離 上互坎

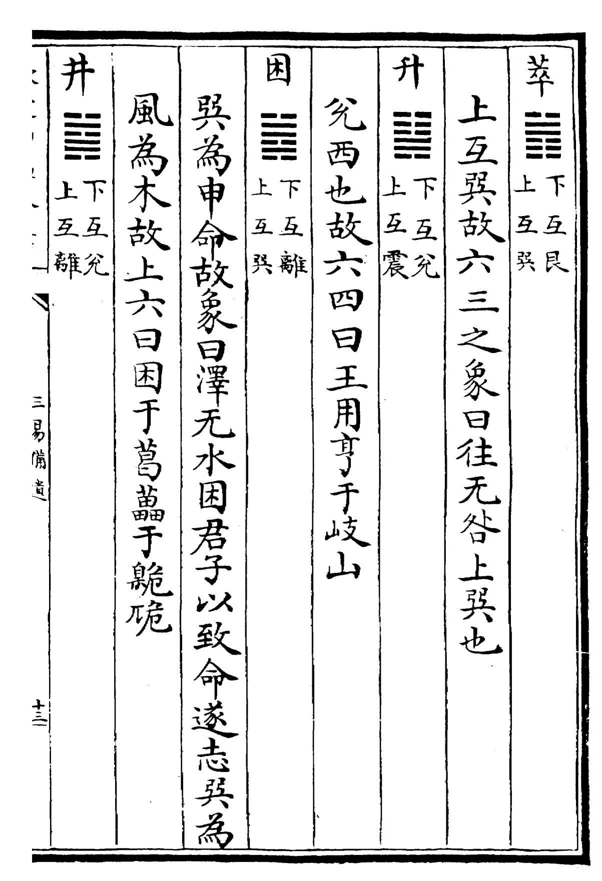
離為網罟田也故九二曰田獲三狐三者離之數也

損 ䷨ 下互震 上互坤

十坤成數故六五曰或益之十朋之龜

益 ䷩ 下互坤 上互艮

益之六二損之六五也故六二亦曰或益之十朋之龜

萃 ䷬ 下互艮 上互巽

上互巽故六三之象曰往无咎上巽也

升 ䷭ 下互兌 上互震

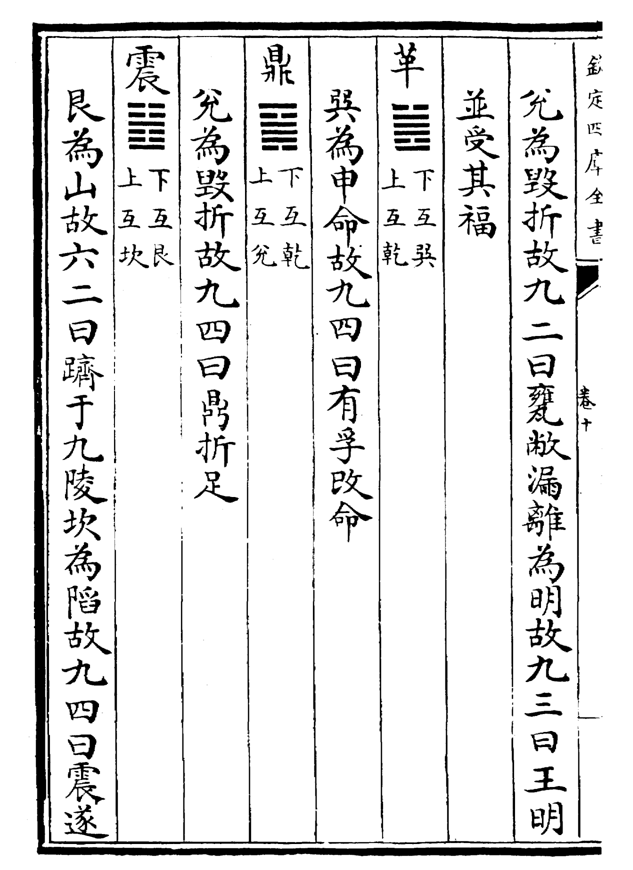
兌西也故六四曰王用亨于岐山

困 ䷮ 下互離 上互巽

巽為申命故象曰澤无水困君子以致命遂志巽為

風為木故上六曰困于葛藟于臲卼

井 ䷯ 下互兌 上互離

兊為毁折故九二曰甕敝漏離為明故九三曰王明並受其福

革 ䷰ 下互巽 上互乾

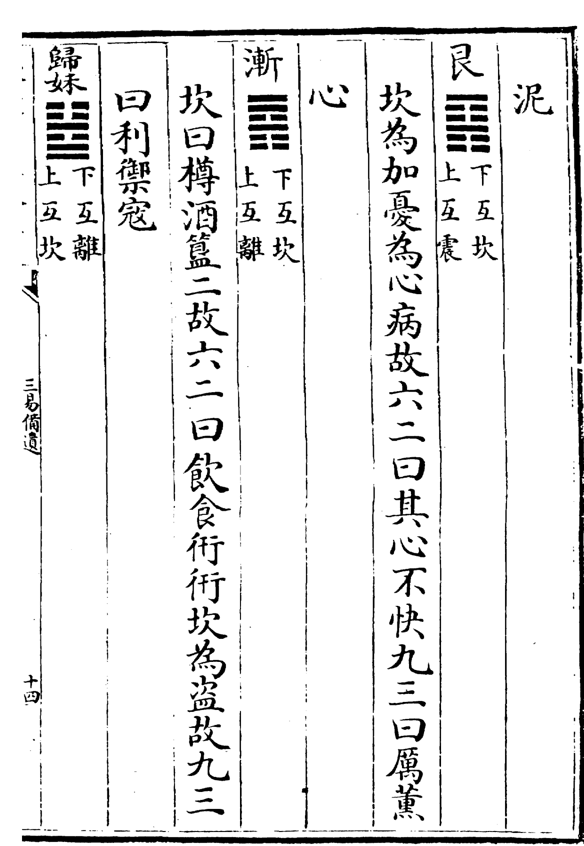
巽為申命故九四曰有孚改命

鼎 ䷱ 下互乾 上互兊

兊為毁折故九四曰鼎折足

震 ䷲ 下互艮 上互坎

艮為山故六二曰躋于九陵坎為陷故九四曰震遂

泥

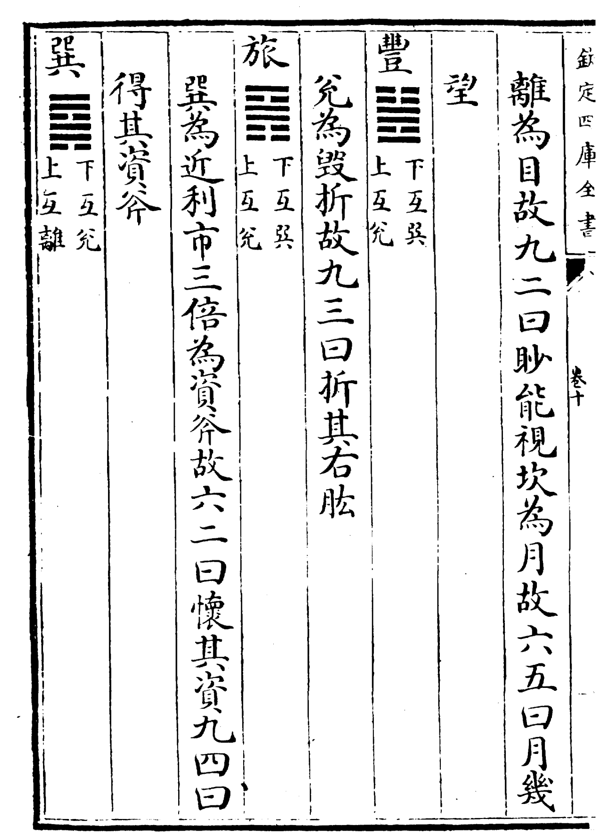
艮 下互坎 上互震

坎為加憂為心病故六二曰其心不快九三曰厲薰心

漸 下互坎 上互離

坎曰樽酒簋二故六二曰飲食衎衎坎為盜故九三曰利禦寇

歸妹 下互離 上互坎

離為目故九二曰眇能視坎為月故六五曰月幾望

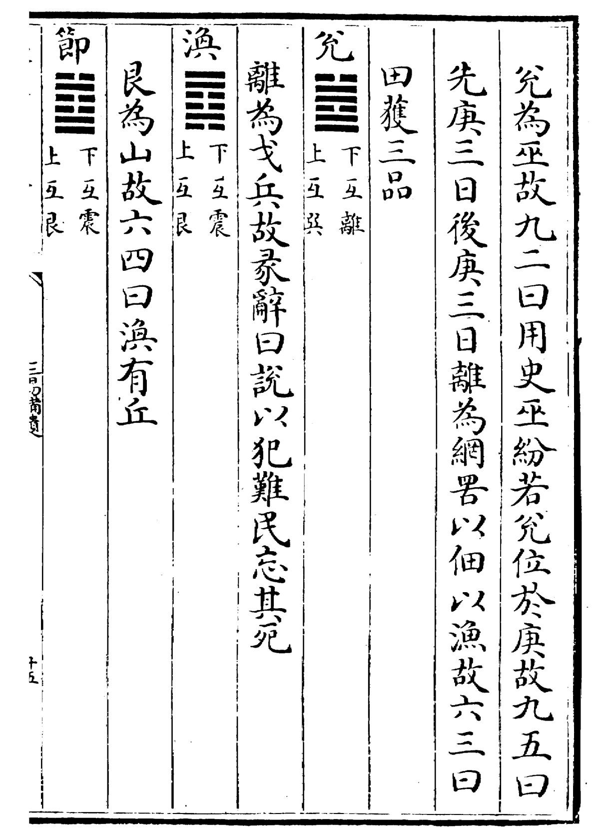
豐 ䷶ 下互巽 上互兊

兊為毀折故九三曰折其右肱

旅 ䷷ 下互巽 上互兊

巽為近利市三倍為資斧故六二曰懷其資九四曰得其資斧

巽 ䷸ 下互兊 上互離

兊為巫故九二曰用史巫紛若兊位於庚故九五曰先庚三日後庚三日離為網罟以佃以漁故六三曰田獲三品

兊 ䷹ 下互離 上互巽

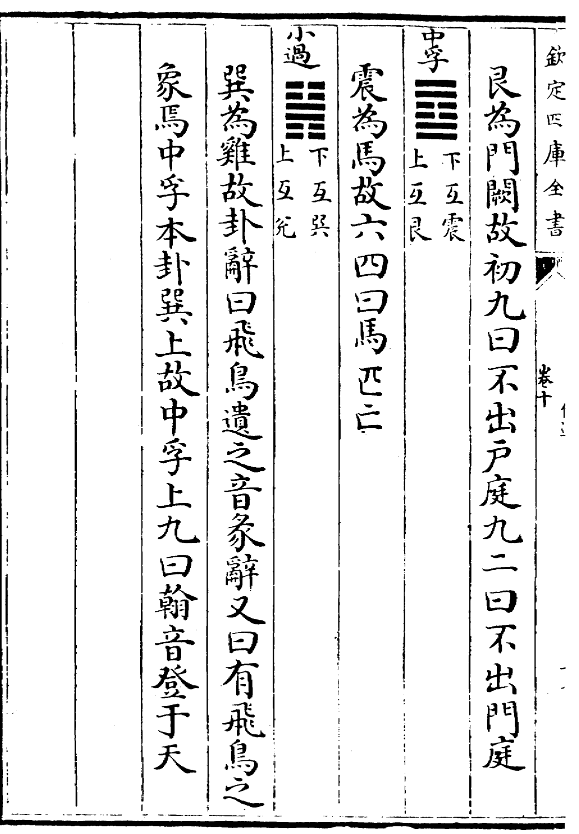
離為戈兵故彖辭曰說以犯難民忘其死

渙 ䷺ 下互震 上互艮

艮為山故六四曰渙有丘

節 ䷻ 下互震 上互艮

艮為門闕故初九曰不出戸庭九二曰不出門庭

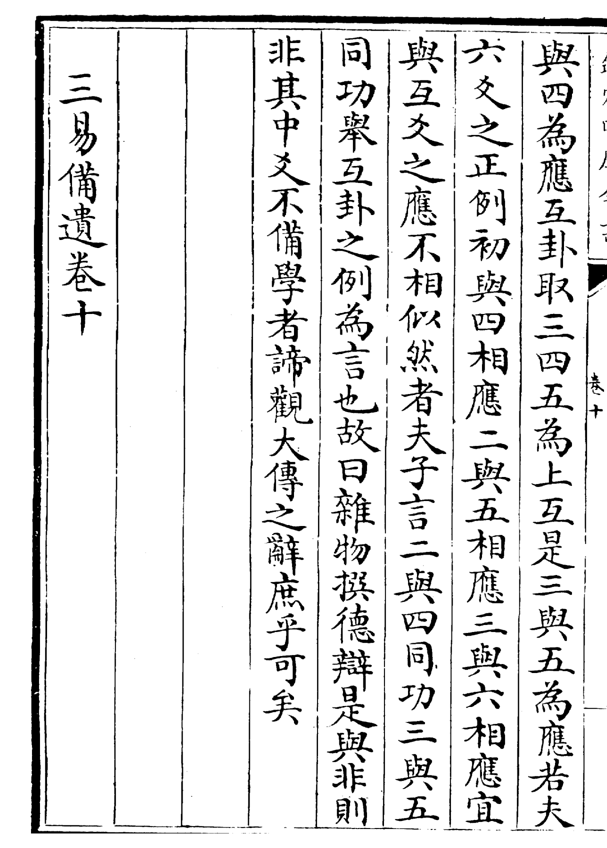
中孚 ䷼ 下互震 上互艮

震為馬故六四曰馬匹亡

小過 ䷽ 下互巽 上互兑

巽為雞故卦辭曰飛鳥遺之音彖辭又曰有飛鳥之象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音登于天

自漢以來言易者有取互卦有不取互卦盖相半也然左氏傳晉侯謀納王筮遇大有之睽懿氏生敬仲筮遇觀之否是皆以互卦驗人事當否若符左契者又嘗求諸大傳之辭抑有可証焉大傳曰雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣又曰二與四同功而異位二多譽四多懼三與五同功而異位三多凶五多功且卦有六爻夫子獨取中爻二四三五以爲言者互卦之謂也互卦取二三四爲下互是二

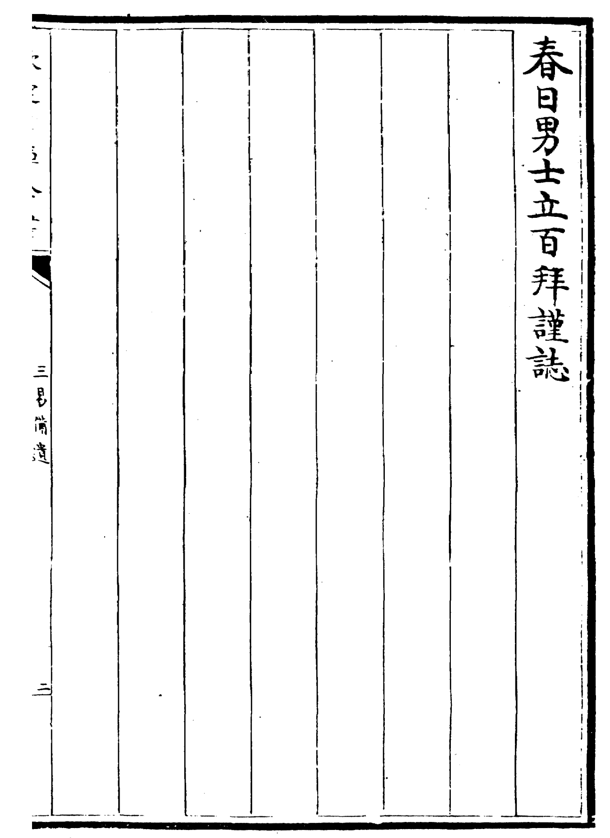

與四為應互卦取三四五為上互是三與五為應若夫六爻之正例初與四相應二與五相應三與六相應宜與互爻之應不相似然者夫子言二與四同功三與五同功舉互卦之例為言也故曰雜物撰德辯是與非則非其中爻不備學者諦觀大傳之辭庶乎可矣

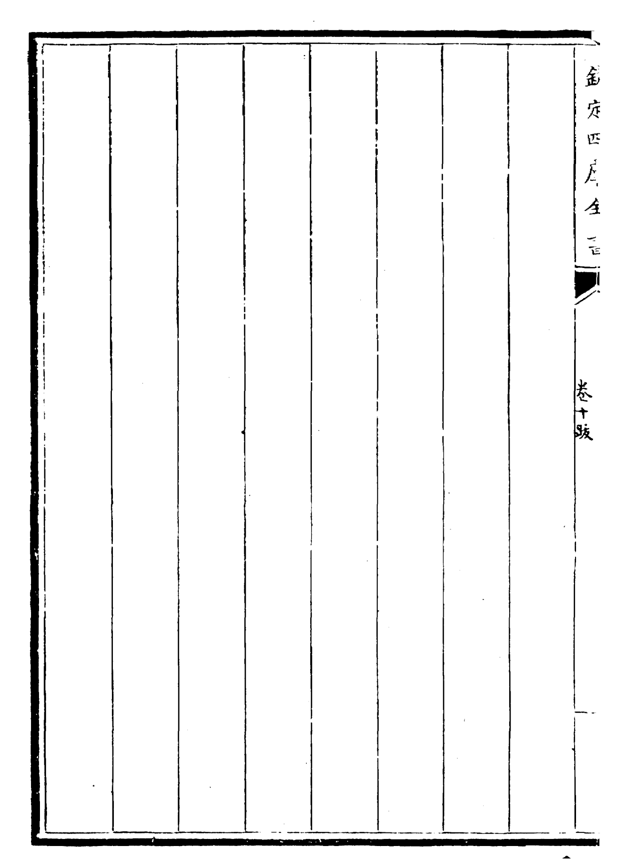
三易備遺卷十

夫子既沒迄今七百年間諸以易名家者專於理則簡於象數專於象數則荒於理因註迷經因疏迷註致十翼本旨不白於世而世之學者果於襲舊疑於知新罕研聖人作易之根柢我先君子述三易備遺曰河出圖洛出書聖人則之此夫子明作易之根柢也故言理必考象言象必考數理象數無抵牾然後措諸詞寓諸圖自謂得聖人之心於註疏解釋之外有先儒所未發者視諸家言易理自理象自象數自數三易自三易河圖

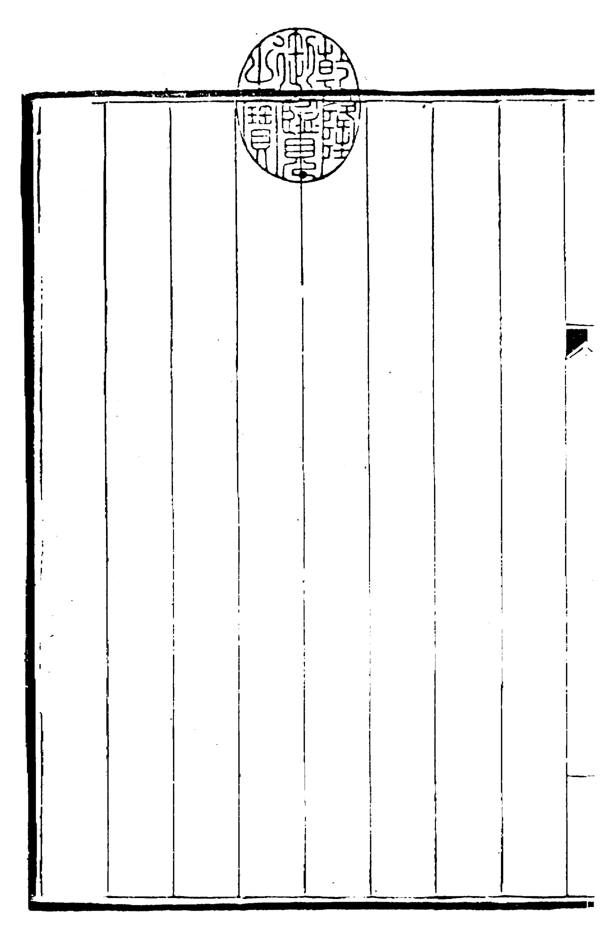
洛書自河圖洛書判然不相符者不侔矣噫此其於易也功不在名世諸儒下咸淳庚午備遺成秩部使者則堂家先生一見竒其書用聞於朝會國督成事嚴未皇暇也送中書籍記越三載先子没先兄起予甫繼志纂述時事且别多所散失起予甫亦下世矣士立弗克肖似夙夜罔敢懈惟父兄之志是酬補遺苴闕僅完其帙敬鋟諸梓非敢曰論譔其前人之美以顯揚之後世也易之晦也明也有時也人焉得而已諸時元貞乙未立

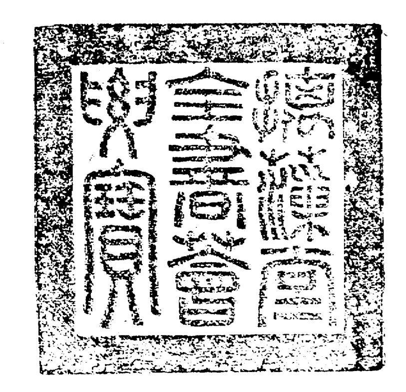

春日男士立百拜謹誌

謹案卷九第十九頁前八行二百四策刋本百字
下行三十字今删
卷十第八頁後六行謙卦下互坎上互震刋本坎
訛艮震訛坎今改
第八頁後八行豫卦下互艮上互坎刋本脫此一
條今增

總校官進士臣胡榮

校對官檢討臣王坦修

校對官庶吉士臣徐如澍

謄録監生臣沈俁

謄録監生臣魏鎔

繪圖監生臣周履信

謹案卷九第十九頁前八行二百四策刊本百字

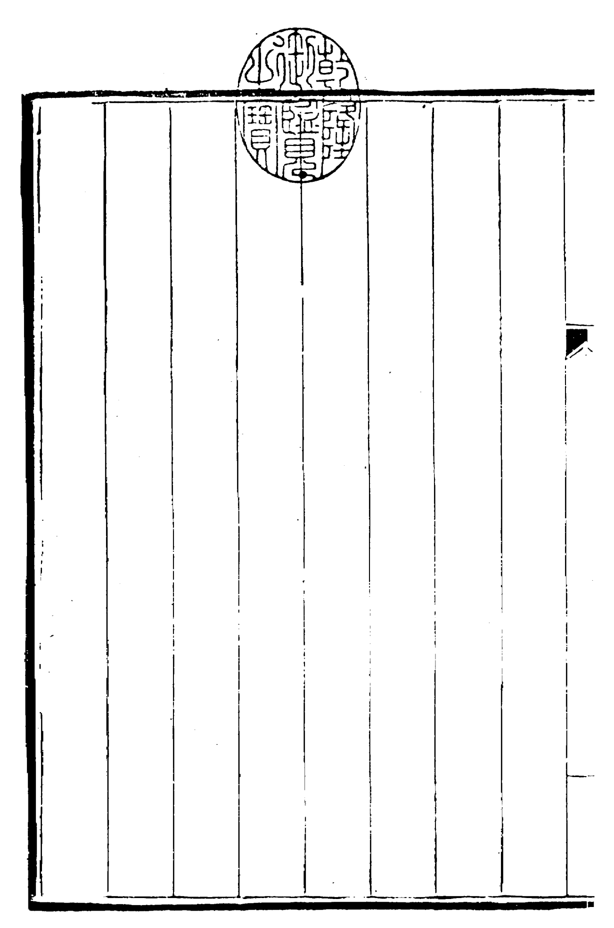
下行三十字今刪

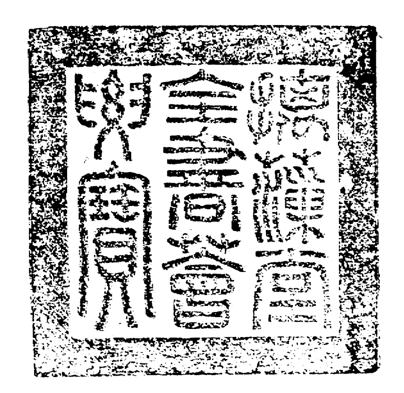
卷十第八頁後六行謙卦下互坎上互震刊本坎

訛艮震訛坎今改

第八頁後八行豫卦下互艮上互坎刊本脱此一

條今增

總校官進士臣胡榮

校對官檢討臣王坦修

校對官庶吉士臣徐如澍

謄録監生臣沈俣

謄録監生臣魏鎔

繪圖監生臣周履信